

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

8

中國古代音樂文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

新學
社
PDG

第八冊目錄

文獻通考・樂考 卷五至卷十五

.....

文獻通考卷一百三十二

鄱陽馬端臨貴與著

樂考五

律呂制度

朱晦庵儀禮經傳通解鍾律篇

黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰

伶倫音綸
盧昆反應劭曰大

夏西戎之國也取竹於嶰溪之谷以生而空竅厚薄均者斷兩

節閒而吹之以爲黃鍾之宮

嶰胡買反斷音短
孟康曰嶰溪昆侖之北谷名也

晉灼曰取谷中之竹生而肉孔外內厚薄自然均者截以爲簫不復加削也師古曰黃鍾之宮律之最長者今

按黃鍾之管長九寸圍制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄九分徑三分四釐六毫

鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰

黃鍾律呂之本

筩大東反比頻寐反可以生之謂上下相生也十一管皆生

師古曰比合也

於黃鍾之宮故曰律呂之本

其雄鳴者爲六律曰黃鍾太簇姑洗蕤

賓夷則無射其雌鳴者爲六呂曰大呂夾鍾中呂林鍾

南呂應鍾於是文之以五聲曰宮商角徵羽播之以八

音曰金石土革絲木匏竹而大樂和矣

六呂周禮作六同國語作六間

鄭康成曰此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均文之者

以調五聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之
以八音乃可得而觀之矣金鐘鐻也石磬也土塤也革
鼓鼗也絲琴瑟也木柷
敵也匏笙也竹管簫也以之候氣則埋之密室面與地

平實以葭灰覆以緹素以候十有二月之中氣冬至氣
至則黃鍾之管飛灰衝素大寒以下各以其月隨而應
焉而時序正矣以之審度則以子穀秬黍中者九十度
黃鍾之長而以一黍之廣爲一分十分爲寸十寸爲尺
十尺爲丈十丈爲引而五度審矣
葭居牙反緹他第反應去聲秬舊許反下同度徒洛反師古曰子穀猶言穀子秬卽黑黍也中者不大不小也言取黑黍穀子大小中者率爲分寸也
以之嘉量則以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井

水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而

五量嘉矣

量音亮龠弋灼反槩工代反合音閤孟康曰槩欲其直故以水平之井水清清則平也

師古曰槩所以槩平斗斛之上者也嘉善也以之謹權衡則以黃鍾一龠千

二百黍之重爲十二銖兩之得二十四銖而爲兩十六

兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石而五權謹矣

銖音朱舜典

曰協時月正日同律度量衡此之謂也

以上用周禮呂覽漢志隋志通

修

右十二律陰陽辰位相生次第之圖 傳後漢鄭

康成曰陽管爲律陰管爲呂布十二辰子爲黃鍾
管圓九分而長九寸同位娶妻隔八生子下生者
三分去一上生者三分益一黃鍾乾之初九也隔
八而下生林鍾坤之初六林鍾又隔八而上生太
簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生
姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上
生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又
下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾

又下生無射之上九無射又上生中呂之上六五

下六上乃一終矣 前漢司馬遷生鍾術曰以下

生者倍其實三其法

如黃鍾九寸倍之則為十八三其法則十八為三十六故下

生林鍾

以上生者四其實三其法

如林鍾六寸四之則為二十四

長六寸

三其法則二十四為三

八故上生太簇長八寸

上九商八羽七角六宮五

徵九

此十二字恐轉寫之誤當作宮九徵六商八羽五角七十字

置一而九三

之以為法如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之

宮

置子之一而九三之至酉則得一萬九千六百八十三算為子之寸法矣置子之實十七萬七

千一百四十七算而以寸法約之則一萬九千六百八十有三算為一寸而通其實之全數得九寸

矣

故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於

三氣始於冬至周而復生

此諸儒無異說也其論之不同者今譜如左覽

者可以考其得失焉

鄭說十分史記生鍾分因正寸史記律數今依生鍾法
正寸 展新分 計新分借約定分釐毫

舊寸

絲忽皆以十為九而止

黃鍾九寸

子一分

黃鍾全律之數凡十七萬

八寸七分九寸

七千一百四十七算

一七當一作十

七寸二千卯二十七分十六三以六寸一分七寸四分

一八八十乘寅上數得二十七三分一當三釐七毫

夾鍾七分寸之寅下數而去一得此作七三絲

千七十五萬四千九百七十六算

七寸九分辰八十一分六十四六寸七分七寸一分

寸之一以三乘卯上數得此四七當

姑洗

上數為子之分數又得此下數而為姑洗凡一十三萬九千九百六十八算

中呂十三分寸	上數爲子之釐法又三分辰下數而去一得此下數爲應鍾凡九萬三千三百一十二算	四絲三分	絲之二
蕤賓二十六	上數爲子之釐數又作二三分以下數而益一得此下數爲蕤賓凡一十二萬四千四百一十六算	八釐三毫	六寸八分七厘二分

六寸 未二千一百八十七五寸七分六寸

分一千二十四
以三乘午四七當作十

林鍾

上數得此上數為子
之分法又三分午下
數而去一得此下數
為大呂凡一十六萬
五千八百八十八算

五寸七厘申六千五百六十一五寸四分五厘五分

二十九分分四千九十六
以三乘未三分二分四釐一毫

夷則寸之四百
上數得此上數為子字
之毫數又三分未下衍

五十一

數而益一得此下數
為夷則凡一十一萬

九十二算

南呂

五寸三分酉一萬九千六百八十四寸七分五寸三分

寸之一

十三分八千一百九十八

七當作十

十二以三乘申上數得此上數為子之寸法又三分申下數而去一得此下數為夾鍾凡一十四萬七千四百五千六算

四寸六千戌五萬九千四十九寸四分四寸八分

五百六十分三萬二千七百六三分二

八釐四毫

無射一分寸之十八

以三乘酉上數得此上數為子

八絲

六千五百

之絲數又三分酉下數而益一得此下數

二十四

為無射凡九萬八千三百四算

四寸二十亥十七萬七千一百四十二分四寸六分

七分寸之四十七分六萬五千三分二六釐

應鍾二十

五百三十六

以三乘戌上數得此

上數爲子之實又三分戌下數而去一得此下數爲中呂凡一十三萬一千七十二算

右十二律分寸釐毫絲數

今按鄭氏與太史公說不同太史二說又自爲

異而今皆取之且以鄭先於馬者鄭氏之言分寸審度之正法也太史公之言欲其便於損益而爲假設之權制也蓋律管之長以九爲本上下相生以三爲法而鄭氏所用正法破一寸以爲十分而其下破分爲釐破釐爲毫破毫爲絲破絲爲忽皆必以十爲數則其數中損益之際皆有餘分雖有

巧厯終不能盡是以自分而下遂不可拆而直以九相乘厯十二管至破一寸以爲一萬九千餘分而後略可得而記焉然亦苦於難記而易差終不若大史公之法爲得其要而易考也蓋其以子爲一而十一三之以至於亥則得十七萬七千一百四十七算而子爲全律之實可知矣以寅爲子之寸數而酉爲寸法則其律有九寸可知矣以辰爲子之分數而未爲分法則其寸有九分可知矣以午爲子之釐數而已爲釐法則其分有九釐可知矣以申爲子之毫數而卯爲毫法則其釐有九毫可知矣以戌爲子之絲數而丑爲絲法則其毫有九絲可知矣下而爲忽亦因絲而九之雖出權宜而不害其得乎自然之數以之損益則三分之數整齊簡直易記而不差也其曰黃鍾八寸十分一者亦放此意但以正法之數合其權法之分故不同耳其實則不異也史記律數十誤作七者五皆用本字而誤屈其下垂之筆本司馬貞沈括之說其夾蕤夷三律誤字則今以算得之

最下 最濁	君	土	宮
次下 次濁	臣	金	商
高下清 濁之閒	民	木	角
次高 次清	事	火	徵
最高 最清	物	水	羽

右五聲五行之象清濁高下之次 傳樂記宮爲

君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無
怙懣之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壤
角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其
財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡

無日矣

凡聲濁者為尊清者為卑帖懣微敗不和貌

宮

徵

商

羽

角

八十一

五十四

七十二

四十八

六十四

下生徵

上生商

下生羽

上生角

下生商

右五聲相生損益先後之次

史記聲數曰九九

八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益

一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分

益一六十四以為角

唐杜佑通典曰宮生徵三分

宮數八十一分各二十七下生去一去二徵生商十七餘五十四以為徵故徵數五十四也

三分徵數五十四分各十八上生者加一加十八
於五十四得七十二以爲商故商數七十二也

商生羽 三分商數七十二分各二十四下生者去
一去二十四餘四十八以爲羽故羽數四

十八 羽生角 三分羽數四十八分各十六上生者
也 益一加十六於四十八得六十四

以爲角故角 此五聲大小之次也是黃鍾爲均用
數六十四也

五聲之法以下十一辰辰各有五聲其爲宮商之

法亦如之故辰各有五聲合爲六十聲是十二律

之正聲也 沈括疑史記此說止是黃鍾一均之數
非眾律之通法今詳通典云十一辰宮

商之法亦如之蓋若以十一律爲宮亦用此數以
乘之本律之分數而損益之林鍾爲均則以八十

一爲五十四二十
七爲十八之類也

變宮說見下條

變宮

變徵

四十二

餘九分
分之六

五十六

餘九分
分之八

羽後
宮前

角後
徵前

上生變徵

右二變相生之法

國語周景王問於伶州鳩曰

七律者何韋昭註曰周有七音黃鍾爲宮太簇爲

商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤

賓爲變徵

後漢志說與此同此說蓋以黃鍾爲法餘律並準此

淮南子曰

姑洗生應鍾比於正音故爲和應鍾生蕤賓不比

於正音故爲謬

今按五聲相生至於角位則其數六十有四隔八下生當得宮前一

位以爲變宮然其數三分損一每分各得二十有一尙餘一分不可損益故五聲之正至此而窮若欲生之則須更以所餘一分分析而爲九損其三分之一分乃得四十二分餘九分分之六而後得成變宮之數又自變宮隔八上生當得徵前一位其數五十有六餘九分分之八以爲變徵正合相生之法自此又當下生則又餘二分不可損益而其數又窮故立均之法於是而終焉然而二變但爲和謬已不得爲正聲矣

正

半

變

變半

文狀通考	蕨 太 八寸	呂 大 八寸三分七釐四寸二分八釐 二毫	鍾 黃 九寸
卷一百三十一	四寸	三毫	無
七初	七寸八分 二毫四絲四忽五毫六絲六忽		八寸七分八釐四寸三分八釐 一毫六絲二忽五毫三絲一忽 不用
八初	三寸八分四釐		

呂 中	洗 姑	鍾 夾
六寸五分八釐 三寸二分八釐 三毫四絲六忽 六毫二絲三忽	七寸一分	七寸四分三釐 三寸六分六釐 七毫三絲 三毫六絲
	三寸五分	
	七寸 一釐 三寸四分五釐 二毫二絲 一毫二絲 二初二抄 不用	
	一初二抄	

蕤賓	林鍾	夷則
六寸二分八釐三寸一分四釐	六寸	五寸五分五釐 一毫
三寸一分四釐	三寸 不用	二寸七分二釐 五毫
五寸八分二釐二寸八分五釐	四毫一絲一忽 三初	
六初	六初	

鍾 應		射 無		呂 南	
四寸六分六釐		四寸八分八釐		五寸三分	
二寸三分三釐		二寸四分四釐		二寸六分	
不用		二毫四絲		不用	
四寸六分				五寸二分三釐	
七寸三分				二寸五分六釐	
三				一毫六絲	
毫四絲三忽一初毫六絲六忽六抄				一初六抄	
四絲三分抄之一三分抄之二				五初三抄	
不用				七絲四忽	

右十二律正變倍半之法 傳通典曰以子聲比

正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半如

黃鍾之管正聲九寸子聲則四寸半也

十二正律各有一定

之聲而旋相爲宮則五聲初無定位高者或下當下者或高則宮商失序而聲不和諧故取其半律以爲子聲當上生而所生者短則下取此以爲用然以三分損益之法計之則亦適合下生之數而自此律又以其正律下生則復得其本法而於半律又合上生之數此唯杜氏言之而他書不及黃鍾當以四寸半爲半律而圖以爲無者以九分之寸析至初抄終無可紀之數也林南應不用者相生之不及也此又杜氏所未言故詳著之又上下相生之法者以中呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

千九百七十四上生黃鍾三分益一不及正律九

寸之數但得八寸五萬九千 四十九分寸之

五萬一千八百九十六以爲黃鍾之變律半之得

四寸五萬九千 四十九分寸之二萬五千九

百四十八以爲黃鍾變律之子聲 此依本文稍加

數但九字以爲至之變律七字變律之子聲五字皆今所增入本數猶用十分之寸計之尙爲繁冗

今以九分之寸更定於又上下相生以至中呂皆

以相生所得之律寸數半之以爲子聲之律 今按

以下中呂上生之所不及故無變律而唯黃太姑林南應有之計正變通十八律各有半聲爲三十

六聲其閒又有入聲雖有而無所用實計二十八聲而已杜氏又言變律上下相生以至中呂則是又當增十二聲而合為四十八聲似太過而無所用也今雅樂俗樂皆有四清聲其原蓋出於此然久入聲且無變律則其法又太疎略而用有不周矣覽者詳之漢志曰黃鍾不復與他律為役者黃鍾至尊無與並也此言黃鍾唯律若他律為宮則黃鍾之為商角徵羽二變者皆但用其變律而正律不復與之為役也此與通典變律之說相發明而本志所言有未盡者故剟其大要附於此云

	宮	徵	商	羽	角
生	下	上	下	上	下
	生	生	生	生	生
					變
					上
					變
					徵

第一宮黃

正

林

正

太

正

南

正

姑

正

應

正

蕤

正

第二宮林

正

太

正

南

正

姑

正

應

正

蕤

正

大

正

第三宮太

正

南

正

姑

正

應

正

蕤

正

大

正

夷

正

第四宮南

正

姑

正

應

正

蕤

正

大

正

夷

正

夾

正

第五宮姑

正

應

正

蕤

正

大

正

夷

正

夾

正

無

正

第十宮		第九宮		第八宮		第七宮		第六宮	
夾		夷		大		蕤		應	
正		正		正		正		正	
無		夾		夷		大		蕤	
正		正		正		正		正	
中		無		夾		夷		大	
正		正		正		正		正	
黃		中		無		夾		夷	
半變		半正		正		正		正	
林		黃		中		無		夾	
變		半變		正		正		正	
太		林		黃		中		無	
半變		半變		半變		正		正	
南		太		林		黃		中	
變		半變		變		半變		正	

十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

第十一宮無

正

中

半正

黃

半變

林

半變

太

半變

南

半變

姑

半變

第十二宮中

正

黃

半變

林

變

太

半變

南

變

姑

半變

應

變

右旋宮八十四聲之圖

傳禮運曰五聲六律十

二管旋相爲宮

孔氏正義曰十二辰各自爲宮各有五聲十二管相生之次至中呂

而而凡六十聲

今按孔氏以本文但云五聲十二

二管故不及二變而上爲六十聲今增入二變二

十四聲合爲八十四聲

自唐以來法皆如此云

爲宮爲商爲角爲徵爲羽

十二管自本律之外爲他律之四聲者合其律爲調

黃於本律於無於夷於中於夾

以上黃宮五調各用本均七聲而以黃鍾起調黃鍾畢曲餘律倣此

大本律應南蕤姑

太本律黃無林中

夾本律大應夷蕤

夷	林	蕤	中	姑
本律	本律	本律	本律	本律
蕤	中	姑	夾	太
姑	夾	太	大	黃
大	黃	應	無	南
應	無	南	夷	林

南本律林中太黃

無本律夷蕤夾大

應本律南林姑太

右六十調之圖

六十調即前旋宮圖內六十聲也其二變二十四聲非五聲之正不

可為調故止於六十也

管子曰凡聽徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在樹

馬疑當作鳥

凡聽宮如牛鳴窳中

窳居郊反

凡聽商如離羣羊凡

聽角如雉登木以鳴音疾以清

以鳴下六字疑衍

凡將起五音

凡首

謂音之總先也

先主一而三之四開以合九九

一而三之即四也以

是四開合於五音九也又九之爲八十一也

以是生黃鍾小素之首以成宮

素本宮八十一數生黃鍾之宮爲五音之本

三分而益之以一爲百有八爲

徵

本八十一益以三分之

二十七通前百有八

有三

而去其乘適足以是生商

乘亦三分之一也三分百八而去一餘七十二是商之數

也有三分而復於其所以是成羽

三分七十二而益一分二十四合爲九十

六分半之則爲四十八

今按九

有三分而去乘適足以是成

角

三分九十六去其一分餘六十四是角之數

太史公曰音樂者所以動

盪血脈通流精神而和正心也故宮動脾而和正聖商
動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽
動腎而和正智故聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使
人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人
樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮 漢志曰商之
爲言章也物成熟可章度也 師古曰度音大角反角觸也物觸地
而出戴芒角也宮中也居中央暢四方倡始施生爲四
聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆
之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故

四聲爲宮紀也協之五行則角爲木五常爲仁五事爲
貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲
聽宮爲土爲信爲思以君臣民事物言之則宮爲君商
爲臣角爲民徵爲事羽爲物唱和有象故言君臣位事
之體也五聲之本生於黃鍾之律九寸爲宮或損或益
以定商角徵羽九六相生陰陽之應也

右明五聲之義

伶州鳩曰律所以立均出度也

韋昭曰律謂六律六呂也陽爲律陰爲呂均者

均鍾木長七尺有絃繫之以均鍾者度

謂鍾之大小清濁也漢大予樂官有之

古之神瞽考中

聲而量之以制神瞽古樂正知天道者也死以為樂祖祭於瞽宗謂之瞽考合也謂合中和之

聲而量度律均鍾百官軌儀均平也軌道也儀法也

之以制樂度律均鍾百官軌儀度律度律呂之長短以

平其鍾和其聲以立百事之道紀之以三三者紀聲合樂

法也故曰律度量衡於是乎生紀之以三平之以六律也上章

以舞天神地祇人鬼故能神人以平之以六律也上章

和今按此疑三分損益之法平之以六律也上章

曰律以成於十二十二律呂也陰陽相扶律娶妻天之

平聲而呂生子上下相生之數備也天之

道也天之六數夫六中之色也故名之曰黃鍾黃鍾乾

初九六者天地之中天有六氣降生五味天有六甲地有五子十一而天地畢矣而六為中故六律六呂而成天道黃鍾初九六律之首故以六律正色為黃鍾之名重元正始之義也黃鍾陽之變也管長九寸徑三分圍九分律長九寸因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉為宮法去九寸之一得林鍾初六六呂之首陰之變

管長六寸六月之律坤之始也故九六陰陽夫婦子母之道是以初九為黃鍾黃中之色也鍾之言陽氣鍾聚於下也今按六字之義註雖粗通然似亦太牽合矣下章漢志正作黃字而其他說亦多出此疑此六字本是黃字劉歆時尚未誤至韋昭作註時乃滅其上的半而為六耳又注云九寸之一亦疑有誤當是去其三分一之所以宣養六氣九德也宣徧也六氣陰陽風雨晦明土穀正德利用厚生十二月陽伏於下物始萌於五聲為宮含元處中所以徧養六氣九德之本也由是第之也次其月也二曰太簇正月太簇乾九二也管長八寸法云九分之八太簇言陽氣太所以金奏贊陽出滯也贊佐也賈唐云太簇簇達於上所以金奏贊陽出滯也正聲為商故為金奏所以佐陽發出滯伏也明三曰姑洗所以修潔百物考堂月令正月蟄虫始震

神納賓也

三月姑洗乾九三也管長七寸一分律長七寸九分寸之一姑潔也洗濯也考合也言陽

氣養生洗濯其枯穢改柯易葉也於正聲爲角是月百
物修潔故用之宗廟合致神人用之享宴可以納賓也

四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也五月蕤賓乾九

三分律長六寸八十一分寸之二十六蕤委蕤柔貌也
言陰氣爲主委蕤於下陽氣盛長於上有似於賓主故

可用之宗廟賓客以安靜神人行酬酢也酬勸酢報也五曰夷則所以詠歌九則

平民無貳也七月夷則乾九五也管長五寸六分律長

平也則法也言萬物既成可法則也故可以詠歌九功之則成民之志使無疑貳也六曰無射所

以宣布哲人之令德示民軌儀也九月無射乾上九也

四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四宣徧
也儀法也九月陽氣上升陰氣收藏萬物無厭已者故

可以徧布前哲之爲之六閒以揚沈伏而黜散越也六
德示民道法也

六呂在陽律之閒沈滯也黜去也越揚也呂陰律所以
侶閒陽律成其功發揚滯伏之氣而去散越者也伏則
不宣散則不和陰陽序次元閒大呂助宣物也十二
風雨時至所以生物者也元閒大呂助宣物也十二
六四也管長八寸八分律長四寸二分四十三分寸之
七十倍之爲八寸二分四十三分寸之一百四十三律
元一也陰繫於陽以黃鍾爲主故曰元閒以陽爲首不
名其初臣歸功於上之義也大呂助陽宣物也天氣始
於黃鍾萌而赤地受之於大二閒夾鍾出四隙之細也
呂牙而白成黃鍾之功也
二月夾鍾坤六五也管長七寸四分律長三寸二千一
百八十七分寸之一千六百三十二倍之爲七寸二千
一百八十七分寸之一千七百七十五隙閒也夾鍾助陽鍾
聚曲細也四隙四時之閒氣微細者春爲陽中萬物始
生四時之氣皆始於春春發而出之三三閒中呂宣中
時奉而成之故夾鍾出四時之微氣也
氣 四月中呂坤上六也管長六寸六分律長三寸萬九
千六百八十三分寸之六千四百八十七倍之爲六

寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四
陽氣起於中至四月宣散於外純乾用事陰閉藏於內
所以助陽成功也故四閒林鍾和展百事俾莫不任肅
曰正月正陽之月也

純恪也

六月林鍾坤初六也管長六寸律長六寸林盛
也鍾聚也於正聲為徵展審也俾使也肅速也

純大也恪敬也言時務和審百事無有偽
詐使莫不任其職事速其功大敬其職也五閒南呂贊

陽秀也

八月南呂坤六二也管長五寸三分律長五寸
三分寸之一榮而不實曰秀南任也陰任陽事

助成萬物
贊佐也

六閒應鍾均利器用俾應復也

十月應鍾坤
六三也管長

四寸七分律長四寸二十七分寸之二十言陰應陽用
事萬物鍾聚百嘉具備時務均利百官器用程度庶品
使皆應其禮復其常也月令孟冬命工師效功陳律呂
祭器按程度毋作淫巧以蕩上心必功致為上也律呂
不易無姦物也律呂不變易其正各順其時則
神無姦行物無害生也周語

漢志

曰律十有二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物呂以

旅陽宣氣黃鍾者中之色君之服也鍾者鍾也天之中

數五

韋昭曰一三在上七九在下

五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之

中數六

韋昭曰二四在上八十在下

六爲律律有形有色色上黃五

色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物

師古曰孳讀與滋同滋益

也萌始生

爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以

九唱六

孟康曰黃鍾陽九林鍾陰六言陽唱陰和

變動不居周流六虛始於

子在十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙

物也位於丑在十二月太簇簇奏也言陽氣大奏地而

牙物也

師古曰奏進也

位於寅在正月夾鍾言陰夾助太簇宣

四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗洗潔也言

陽氣洗物辜潔之也

孟康曰辜必也必使之潔也

位於辰在三月中

呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也

位於巳在四月蕤賓

蕤賓也

也賓導也言始導陰氣使繼

養物也位於午在五月林鍾林君也言陰氣受任助蕤

賓君主種物使大憊盛也

師古曰種物種生之物憊古茂字也種音之勇反

位

於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷

當傷之物也

師古曰夷亦傷

位於申在七月南呂南任也言陰

氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月亡射射厭也
言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭已也

位於戌在九月應鍾言陰氣應亡射該臧萬物而雜陽

閔種也

孟康曰該臧塞也陰雜陽氣臧塞為萬物作種也晉灼曰外閉曰閔師古曰閔音胡待反下言

該閔於亥音訓並同也

位於亥在十月三統者天施地化人事之

紀也

李奇曰統緒也

十一月乾之初九陽氣伏於地下始著為

一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾為天統律長九寸九者

所以究極中和為萬物元也易曰立天之道曰陰與陽

六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長

楸之於未令種剛強大故林鍾爲地統律長六寸六者所以含陽之施楸之於六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛乾知大始坤作成物正月乾之九三萬

物棣通

孟康曰棣謂通意也師古曰棣音替

蕨出於寅人奉而成之仁以

養之義以行之令事物各得其理寅木也爲仁其聲商也爲義故太簇爲人統律長八寸象八卦宓戲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義在天成象在地成形后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民此三律之謂矣是爲三統其於三正也黃

鍾子爲天正

師古曰正音之成反下皆類此

林鍾未之衝丑爲地正太

族寅爲人正三正正始是以地正適其始紐於陽東北

丑位易曰東北喪朋迺終有慶

孟康曰未在西南陽也陰而入陽爲失其類也

答應之道也及黃鍾爲宮則太族姑洗林鍾南呂皆以

正聲應無有忽微

孟康曰忽微者有若無細於髮者也謂正聲無有殘分也

不復與

他律爲役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其

月自宮者則其和應之律有空積忽微

孟康曰十二月之氣各以其月

之律爲宮非五音之正則聲有高下

差降空積若鄭氏分一寸以爲數千

至尊亡與並也易曰參天兩地而倚數

師古曰易說卦之辭也倚立也

參謂奇也兩謂耦也天之數始於一終於二十有五其

七九陽數六八陰數義紀之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五

置終天之數得八十一以天地五位之合終於十者乘

之爲八百一十分應歷一統孟康曰十九歲爲一章一統凡八十一千五

百三十九歲之章數黃鍾之實也繇此之義師古曰繇讀與山同

由用起十二律之周徑孟康曰律孔徑三分參天地也

之數始於二終於三十其義紀之以兩故置一得二凡

三十置終地之數得六十以地中數六乘之爲三百六

十分當期之日林鍾之實孟康曰林鍾長六寸圍六分以圍乘長得積三百六十分

也師古日期音基謂十二月爲一期也

人者繼天順地序氣成物統八卦

調八風理八政正八節諧八音舞八佾監八方被八荒

以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以天

地五位之合終於十者乘之爲六百四十分以應六十

四卦太族之實也

孟康曰太族長八寸圍八分爲積六百四十分也

書曰天工

人其代之

師古曰虞書咎繇謨也言聖人稟天造化之功代而行之

天兼地人則天

故以五位之合乘焉唯天爲大唯堯則之之象也

師古曰則

法也美帝能

地以中數乘者陰道理內在中餽之象也

法天而行化師古曰餽字與饋同易家人卦六二爻辭曰无攸遂在中饋言婦人之道取象於陰無所必遂但居中主饋食

而已故云然

三統相通故黃鍾林鍾太簇律長皆全寸而亡餘分也天之中數五地之中數六而二者爲合六爲虛五爲聲周流於六虛虛者爻律夫陰陽登降運行列爲十二而律呂和矣

右明十二律之義

十二律之名必有深指然國語漢志所言如此支離附合恐非

本真今姑存之不足深究也

黃鍾之實九寸 下生者倍其實得十八爲法 三分其法得一者六爲六寸以爲林鍾

林鍾之實六寸 上生者四其實得二十四以爲法

三分其法得一者八爲八寸以爲太簇

太簇之實八寸 下生者倍其實得十六以爲法 三

其一得三以生其法 用十五得三者五爲五寸

餘一爲三分寸之一 合之爲南呂

南呂之實五寸三分寸之一

計十六分

上生者四其實得

六十四以爲法 三其三得九以分其法 用六十

三得九者七爲七寸 餘一爲九分寸之一 合之

爲姑洗

姑洗之實七寸九分寸之一

計六十四分

下生者倍其實

得一百二十八以爲法 三其九得二十七以分其
法 用一百八得二十七者四爲四寸 餘二十爲
二十七分寸之二十 合之爲應鍾

應鍾之實四寸二十七分寸之二十計一百二十八分 上生

者四其實得五百十二以爲法 三其二十七得八
十一以分其法 用四百八十六得八十一者六爲
六寸 餘二十六爲八十一分寸之二十六 合之
爲蕤賓

蕤賓之實六寸八十一分寸之二十六計五百十二分 上生

者四其實得二千四十八以爲法 三其八十一得
二百四十三以分其法 用一千九百四十四得二
百四十三者八爲八寸 餘一百四爲二百四十三
分寸之一百四 合之爲大呂

大呂之實八寸二百四十三分寸之一百四

計二千四十八分

下生者倍其實得四千九十六以爲法 三其二百
四十三得七百二十九以分其法 用三千六百四
十五得七百二十九者五爲五寸 餘四百五十一
爲七百二十九分寸之四百五十一 合之爲夷則

夷則之實五寸七厘二十九分寸之四百五十一

計四千九

十六分

上生者四其實得一萬六千三百八十四以

爲法

三其七百二十九得二千一百八十七以分

其法

用一萬五千三百九得二千一百八十七者

七爲七寸

餘一千七十五爲二千一百八十七分

寸之一千七十五

合之爲夾鍾

夾鍾之實七寸二厘一百八十七分寸之一千七十五

計一萬六千三百八十四分

下生者倍其實得三萬二千七百

六十八以爲法

三其二千一百八十七得六千五

百六十一以分其法 用二萬六千二百四十四得
六千五百六十一者四爲四寸 餘六千五百二十
四爲六千五百六十一分寸之六千五百二十四
合之爲無射

無射之實四寸六千五百六十一分寸之六千五百二

十四

計三萬二千七百六十八分

上生者四其實得十三萬一

千七十二以爲法 三其六千五百六十一得一萬

九千六百八十三以分其法 用十一萬八千九十

八得一萬九千六百八十三者六爲六寸 餘一萬

二千九百七十四爲一萬九千六百八十三分寸之
一萬二千九百七十四 合之爲中呂

中呂之實六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬二

千九百七十四

計十三萬一千七十二分

上生者四其實得五

十二萬四千二百八十八以爲法 三其一萬九千

六百八十三得五萬九千四十九以分其法 用四

十七萬二千三百九十三得五萬九千四十九者八

爲八寸 餘五萬一千八百九十六爲五萬九千四

十九分寸之五萬一千八百九十六 合之爲黃鍾

之變

右律寸舊法

本周禮鄭元註及杜佑通典法推之定爲此數

黃鍾之實九寸

三分其實得三以爲法

下生者倍

其法得六寸以爲林鍾

林鍾之實六寸

三分其實得二以爲法

上生者四

其法得八寸以爲太簇

太簇之實八寸

三分其實得二寸六分以爲法

下

生者倍其法得五寸三分以爲南呂

凡言分者皆九分寸之一

南呂之實五寸三分

三分其實得寸七分以爲法

上生者四其法得四寸二十八分內收二十七合

之得七寸一分以爲姑洗

姑洗之實七寸一分 三分其實得二寸三分三釐以

爲法 下生者倍其法得四寸六分六釐以爲應鍾

凡言釐者皆九分分之一

應鍾之實四寸六分六釐 三分其實得一寸五分二

釐以爲法 上生者四其法得四寸二十分八釐內收

十八分合之得六寸二分八釐以爲蕤賓

蕤賓之實六寸二分八釐 三分其實得二寸八釐六

毫以爲法

上生者四其法得八寸三十二釐二十

四毫

內收二十七釐爲三分
又收十八毫爲二釐

合之得八寸三分七

釐六毫以爲大呂

凡言毫者皆
九分釐之一

大呂之實八寸三分七釐六毫 三分其實得二寸七

分二釐五毫以爲法 下生者倍其法得四寸十四

分四釐十毫

內收九分爲一寸
又收九毫爲一釐

合之得五寸五分

五釐一毫以爲夷則

夷則之實五寸五分五釐一毫 三分其實得一寸七

分七釐六毫三絲以爲法 上生者四其法得四寸

二十八分二十八釐二十四毫十二絲

內收二十七
分爲三寸又

收二十七釐爲三分又收十八

毫爲二釐又收九絲爲一毫

合之得七寸四分

三釐七毫三絲以爲夾鍾

凡言絲者皆
九分毫之一

夾鍾之實七寸四分三釐七毫三絲

三分其實得二

寸四分四釐二毫四絲以爲法

下生者倍其法得

四寸八分八釐四毫八絲以爲無射

無射之實四寸八分八釐四毫八絲

三分其實得一

寸五分八釐七毫五絲六忽以爲法

上生者四其

法得四寸二十分三十二釐二十八毫二十絲二十

四忽

內收十八分爲二寸又收二十七釐爲三分又收二十七毫爲三釐又收十八忽爲二絲

合之得六寸五分八釐三毫四絲六忽以爲中呂

凡言

忽者皆九分絲之一

中呂之實六寸五分八釐三毫四絲六忽 三分其實

得二寸一分八釐七毫一絲五忽以爲法 上生者

四其法得八寸七分八釐一毫六絲二忽以爲黃鍾

之變

右律寸新法

本太史公律書生鍾分蔡元定以寸分釐毫絲忽約之得此法

子一黃鍾之律

丑三爲絲法

寅九爲寸數

卯二

十七爲毫法 辰八十一爲分數 巳二百四十三爲

釐法 午七百二十九爲釐數 未二千一百八十七

爲分法 申六千五百六十一爲毫數 酉一萬九千

六百八十三爲寸法 戌五萬九千 四十九爲絲

數 亥一十七萬七千一百四十七黃鍾之實

右黃鍾寸分數法

蔡元定曰按黃鍾九寸以三分爲損益故以之厯十二辰得一

十七萬七千一百四十七爲黃鍾之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鍾寸分毫釐之數在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鍾寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸九寸爲黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十七之數

以三約之爲絲者五萬九千四十九以二十七約之爲毫者六千五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九以二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以生十一律焉或曰徑圍之分以十爲法而相生之分釐絲忽以九爲法者何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三分損益而立也全數者卽十而取九相生者約十而爲九卽十而取九者體之所以立約十而爲九者用之所以行體者所以定中聲用者所以生十一律也

子一分一爲九寸丑三分二一爲二寸寅九分八一爲一寸卯

二十七分十六三爲一寸辰八十一分六十七九爲一分

二分一爲一分巳二百四十三分一百二十八二十七爲一寸

一為三釐

午七百二十九分五百一十二

八十一為一寸
三為一分

一為一釐

未二千一百八十七分一千二十四

二百四十
三為一寸

為一釐

二十七為一分
三

申六千五百六十一分四千

九十六

七百二十九為一寸
九為一釐

八十一為

酉一萬九

千六百八十三八千百九十二

二千一百八十七為一寸
二百四十三為一

分

二十七為一釐

戌五萬九千四十九分三萬

三為一毫

一為三絲

二千七百六十八

六千五百六十一為一寸
八十一為一釐

七百二

為一毫

一為一絲

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五

千五百三十六

一萬九千六百八十三為一寸
二百四十三為一

文獻通考

卷一百三十二

三

文獻通考

釐 二十七爲一毫
三爲一絲 一爲三忽

文獻通考卷一百三十二

文獻通卷一百三十三

鄱陽馬端臨貴與著

樂考六

度量衡

虞書同律度量衡

王制古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步

註周尺之數未詳聞也按禮制周以十寸爲尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸疏鄭註十寸爲尺按玉人職云鎮圭尺有二寸又云桓圭九寸是周猶以十寸爲尺也今經云以周尺六尺四寸爲步乃是六十四寸則謂周八寸爲尺也

考工記臬氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權

之然後準之準之然後量之

改煎重煎也重煎而不減耗然後秤分之秤金多少

以擬鑄器也已秤則知輕重然後更擊鍛金令平正之齊其金之大小也既準訖量金計入模中鑄作也量

之以為鬴深尺內方尺而圓其外其實一鬴

以其容為之名也四

升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法計少二升八十一分升之二十

二其數必容鬴此言內方耳圓其外者為之脣其鑿一寸其實一豆

謂覆之其底深一寸

其耳三寸其實一升

耳在旁可舉也

重一鈞

重三十斤

其聲中黃鍾

之宮

應律之首

槩而不稅

令百姓得以量而不租稅

沙隨程氏曰鬴銅重一鈞深尺內方尺其聲中黃

鍾之宮豈扣擊而得其聲否乎又漢斛重二鈞方尺以圓函方聲中黃鍾夫龠管小差已不得其調周輔漢斛相去甚遠乃俱脗合黃鍾此愚所未解也有告迺曰以聲定龠若輔斛則是離合其數與黃鍾之聲會耳非扣擊而得其聲也

齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜豆

爲區區斗六升四區爲釜釜六斗四升登成也量音亮區烏侯反釜十則鍾六斛陳氏

三量皆登一焉鍾乃大矣登加也加一謂加舊量之一也以五升爲豆四豆爲區四

區爲釜則區二斗釜八斗鍾八斛舊本以五升爲豆四豆爲區四區爲釜直加豆爲五升而區釜自大故杜云

區二斗釜八斗是也本或作五豆為區五區為釜者為
 加舊豆區為五亦與杜注相會非於五升之豆又五五
 而加以家量貸而以公量收之貸厚而收薄

漢志度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之

長以子穀秬黍中者孟康曰子北方北方黑謂黑黍也師古曰此說非也子穀猶言穀子

耳秬黍即黑黍無取北方為號也中者不大不小也言取黑黍穀子大小中者率為分寸也秬音鉅一黍

之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸

為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅高一

寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹為引高一

廣六分長十丈其方法矩高廣之數陰陽之象也孟康曰高

一分廣六分一分者自三微而成著可分別也寸者忖

也尺者隻也

師古曰隻音約

丈者張也引者信也

師古曰信讀曰伸言其長

夫度者別於分忖於寸隻於尺張於丈信於引引者信

天下也職在內官

師古曰內官署名也百官表云內官長丞初屬少府中屬主爵後屬宗正

廷尉掌之

師古曰法度所起故屬廷尉也

量者龠合升斗斛也

師古曰龠音籥

合音

所以量多少也

師古曰量音力張反

本起於黃鍾之龠用度

數審其容

師古曰因度以生量也其容謂其中所容受之多少也

以子穀秬黍中

者千有二百實其龠以井水準其槩

孟康曰槩欲其直故以水平之井水

清清則平也師古曰槩所以槩平斗斛之上者也音工代反又音工內反

十龠為合十合為

升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣

師古曰嘉善也

其法用銅

方尺而圓其外旁有庀焉

鄭氏曰庀音條桑之條庀過也算方一尺所受一斛過九

釐五毫然後成斛今尙方有王莽時銅斛制其

上爲斛

其下爲斗

孟康曰其上謂仰斛也其下謂覆斛之底受一斗

左耳爲升右耳爲

合龠其狀似爵以縻爵祿

晉灼曰縻散也

上三下二參天兩地

圓而函方左一右二陰陽之象也其圓象規其重二鈞

備氣物之數合萬有一千五百二十

孟康曰三十斤爲鈞鈞萬一千五百

二十

聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉

孟康曰反斛聲中黃鍾覆斛亦中黃

鍾之宮宮爲君也臣瓚曰仰覆受一斛覆底

君制器之

受一斗故曰反覆焉師古曰覆音方目反

象也龠者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合

龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角

斗平多少之量也夫量者躍於龠合於合登於升聚於

斗角於斛也職在太倉大司農掌之

師古曰米粟之衡量故在太倉也

權者衡平也權重也衡所以任權而鈞物平輕重也其

道如底

師古曰底平也謂以底石屬物令平齊也底音指

以見準之正繩之直

左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以

齊七政

師古曰七政日月正星也

故曰玉衡論語曰立則見其參於

前

孟康曰權衡量三等爲參

在輿則見其倚於衡也又曰齊之以禮

此衡在前居南方之義也權者銖兩斤鈞石也所以稱
 物平施知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍
 重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十
 斤為鈞四鈞為石付為十八易十有八變之象也孟康曰付
 度也度其義有十八也黃鍾龠銖兩鈞斤石凡七與下
 十一象為十八也張晏曰象易三揲著而成一爻十八
 變具六爻而成卦五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之
 差以輕重為宜圓而環之令之肉倍好者孟康曰謂為
 也如淳曰體為肉孔為好師古曰鍾鍾之形如鑲
 者秤之權也音直垂反又音直睡反周旋無端終而復
 始無窮已也銖者物絛忽微始至於成著可殊異也古師

曰繇讀與由
同由從也

兩者兩黃鍾律之重也

李奇曰黃鍾之管重十二銖兩之二

得二

二十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也

三百八十四銖易工篇之爻陰陽變動之象也十六兩

成斤者四時乘四方之象也鈞者均也陽施其氣陰化

其物皆得其成就平均也權與物均重萬一千五百二

十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象

也

孟康曰六甲爲六旬一歲有八節六甲周行成歲以六乘八節得之

三十斤成鈞者一

月之象也石者大也權之大者也始於銖兩於兩明於

斤均於鈞終於石物終石大也四鈞爲石者四時之象

也重百二十斤者十二月之象也終於十二辰而復於

子黃鍾之象也

孟康曰數始於銖終於石石重百二十斤象十二月銖之重本取於子律黃鍾

一龠容千二百黍爲十二銖故曰復於子黃鍾之象也

千九百二十兩者陰陽之

數也三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者

萬一千五百二十物歷四時之象也而歲功成就五權

謹矣權與物鈞而生衡

孟康曰謂鍾與物鈞所秤適停則衡平

衡運生規

規圓生矩矩方生繩繩直生準

韋昭曰立準以望繩以水爲平

準正則

平衡而鈞權矣是爲五則規者所以規圓器械令得其

類也矩者矩方器械令不失其形也規矩相須陰陽位

序圖方乃成準者所以揆平取正也繩者上下端直經

緯四通也準繩連體權衡合德百工繇焉以定法式

師古

曰繇讀與由同由用也

輔弼執玉以翼天子

師曰曰翼助也

詩云尹氏太

師秉國之鈞四方是維天子是毗俾民不迷

師古曰小雅節南山

之詩言尹氏居太師之官執持國之權量維制四方輔翼天子使下無迷惑也

咸有五象其義

一也職在大衡鴻臚掌之

平均曲直齊一遠近故在鴻臚

魏初杜夔造斛卽周禮所謂嘉量也深尺方尺實一

音輔

鑿一寸實一豆耳三寸實一升重一斤聲中黃鍾

氏播遷亡其彝量

隋志言歷代度量衡之制

審度

史記曰夏禹以身爲度以聲爲律禮記曰丈夫布手爲尺周官云璧羨起度鄭司農云羨長也此璧徑尺以起度量易緯通卦驗十馬尾爲一分淮南子云秋分而禾蔚定蔚定而禾熟律數十二蔚而當一粟十二粟而當一寸蔚者禾穗芒也說苑云度量權衡以粟生一粟爲一分孫子算術云蠶所生吐絲爲忽十忽爲杪十杪爲毫十毫爲釐十釐爲分此皆起度之源其文舛互唯漢

志度者所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十黍爲黃鍾之長一黍爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈十丈爲一引五度審矣後之作者又憑此說以律度量衡竝因秬黍散爲諸法其率可通故也黍有大小之差年有豐耗之異末代量校每有不同又俗傳譌替漸致增損今略諸代尺度一十五等并異同之說如左

一周尺

漢志王莽時劉歆銅斛尺

後漢建武銅尺

晉泰始十年荀勗律尺爲晉前尺

祖沖之所傳銅

尺

徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知爲後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻闇同於時郡國或得漢時故鐘吹新律命之皆應梁武鍾律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分

半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律
三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古
錢七曰建武錢八曰建武銅尺姑洗微强西京望臬
微弱其餘與此尺同銘八十
二字此尺者最新尺也今尺
者杜夔尺也雷次宗何允之二人作鍾律圖所載荀
勗校量古尺文與此銘同而蕭吉樂譜謂爲梁朝所
考七品謬也今以此尺爲本以校諸代尺云

二晉田父玉尺 梁法尺實比晉前尺一尺七釐

世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正

尺荀勗試以校尺所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鍾律緯稱主衣從上相承有周時銅尺一枚古玉律八枚檢主衣周尺東昏用爲章信尺不復存玉律一口蕭餘定七校夾鍾有昔題刻迺制爲尺以相參驗取細毫中黍積次酬定今之最爲詳密長祖沖之尺校半分以新尺制爲四器名爲通又依新尺爲笛以命古鐘按刻夷則以笛命飲和韻夷則定合按此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇

蕭吉云出爲司馬法梁朝刻其度於影表以測影按此卽奉朝請祖暅所算造銅圭影表者也經陳滅入朝大業中議以合古乃用之調律以制鐘磬等八音樂器

四漢官尺實比晉尺一尺三分七釐 晉時始平掘地得古銅尺

蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史奚景於泠道縣舜廟下得玉律度爲此尺傳暢晉諸公讚云荀勗新造鍾律時人竝稱其精密唯陳畱阮咸譏其聲高後

始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以咸爲解此兩尺長短近同

五魏尺杜夔所用調律比晉前尺一尺四分七釐

魏陳畱王景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四分五釐比魏尺其斛深九寸五分五釐卽晉荀勗所云杜夔尺長於今尺四分半是也

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐

蕭吉云晉氏江東所用

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐

卽開皇官尺及後周市尺

後周市尺比玉尺一尺九分三釐

開皇官尺卽鐵尺

一尺二寸

此後魏初及東西分國後周末用玉尺之前雜用此

等尺甄鸞算術云周朝市尺得玉尺九分三釐或傳

梁時有誌公道人作此尺寄入周朝云與多鬚老翁

周太祖及隋高祖各自以爲謂已周朝人閒行用及

開皇初著令以爲官尺百司用之終於仁壽大業中

人閒或私用之

十東後魏尺實比晉前尺一尺五分八毫

此是魏中尉元延明累黍用半周之廣爲尺齊朝因
而用之魏收魏史律厯志云公孫崇永平中更造新
尺以一黍之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔修樂
以秬黍中者一黍之廣卽爲一分而中尉元匡以一
黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決太
和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍
黃鍾之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖

所制故遂典修金石迄武定未有論律者

十一蔡邕銅籥尺 後周玉尺實比晉前尺一尺一寸

五分八釐

從上相承有銅籥一以銀錯題其銘曰籥黃鍾之宮
長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒秤重十二銖
兩之以爲一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相
承傳是蔡邕銅籥後周武帝保定中詔遣大宗伯盧
景宣上黨公長孫紹遠岐國公斛斯徵等累黍造尺
從橫不定後因修倉掘地得古玉斗以爲正器據斗

造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律黃鍾與蔡邕古籥同

十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐錢樂之渾

天儀尺後周鐵尺開皇初調鍾律尺及平陳後調

鍾律水尺

此宋代人閒所用尺傳入齊梁陳以制樂律與後晉尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺略相依近當由人閒恆用增損譌替之所致也周建德六年平齊以此同律度量頒於天下其後宣帝時達奚震牛弘議曰竊惟

權衡度量經邦楙軌誠須詳求故實考校得中謹尋
今之鐵尺是太祖遣尙書故蘇綽所造當時檢勘用
爲前周之尺驗其長短與宋尺符同卽以調鍾律并
用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律厯志度
之若以大者稠累依數滿尺實於黃鍾之律須臾乃
容若以中者累尺雖復小稀實黃鍾之律不動而滿
計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會
且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲
量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取

黍大小未必得中按許慎解秬黍體大本異於常疑
今之大者正是其中累百滿尺卽是會古實籥之外
纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿
論理亦通今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度
無舛又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鉤
深以律計分義無差異漢書食貨志云黃金方寸其
重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據理符會處多
且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜至於
玉尺累黍以廣爲長累旣有剩實復不滿尋訪古今

恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不
容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛軌同律
度量哲后通規臣等詳校前經斟酌時事謂用鐵尺
於理爲便未及詳定高祖受終牛弘辛彥之鄭譯何
妥等久議不決旣平陳上以江東樂爲善曰此華夏
舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳後
廢周玉尺律便用此鐵尺律以一尺二寸卽爲市尺
十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一
尺一寸八分六釐

今太樂庫及內出銅律一部是萬寶常所造名水尺律說稱其黃鍾律當鐵尺南呂倍聲南呂黃鍾羽也故謂之水尺律

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺長於梁法尺四分三釐實比晉前尺一尺五分

十五梁朝俗閒尺長於梁法尺六分三釐短於劉曜渾天儀尺二分實比晉前尺一尺七分一釐

梁武鍾律緯云宋武平中原送渾天儀土圭云是張衡所作驗渾儀銘題是光初四年鑄土圭是光初八

年作竝是劉曜所制非張衡也制以爲尺長今新尺四分三釐短俗閒尺二分新尺謂梁法尺也

嘉量

周禮桌氏爲量鬴深尺內方尺而圓其外其實一鬴其鬯一斗其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量旣成以觀四國永啟厥後茲器爲則

春秋左氏傳曰齊舊四量豆區鬴鍾四升爲豆各自其四以登於鬴六斗四升也鬴十則鍾六十四斗也鄭元

以爲方尺積千寸比九章粟米法少二升八十一分升
之二十二祖沖之以算術考之積凡一千五百六十二
寸半方尺而圓其外減傍一釐八毫其徑一尺四寸一
分四毫七秒二忽有奇而深尺卽古斛之制也

九章商功法程粟一斛積二千七百寸米一斛積一千
六百二十寸菽合麻麥一斛積二千四百三十寸此據
精麤爲率使價齊而不等其器之積寸也以米斛爲正
則同於漢志孫子算術曰六粟爲圭十圭爲杪十杪爲
撮十撮爲勺十勺爲合應劭曰圭者自然之形陰陽之

始四圭爲撮孟康曰六十四黍爲圭漢志曰量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有廐焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也其圓象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十也聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉其斛銘曰律嘉量斛方

尺而圓其外庀旁九釐五毫纂百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖沖之以圓率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒二忽庀旁一分九毫有奇劉歆庀旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也魏陳畱王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分之三王莽銅斛於今尺爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛爲容九斗七升四合有奇此魏斛大而尺長王莽斛小而尺

短也

梁陳依古

齊以古升五升爲一斗

後周武帝保定元年辛巳五月晉國造倉獲古玉升暨
五年乙酉冬十月詔改制銅律度遂致中和累黍積龠
同茲玉量與衡度無差準爲銅升用頒天下內徑七寸
一分深二寸八分重七斤八兩天和二年丁亥正月癸
酉朔十五日戊子校定移地官府爲式此銅升之銘也
其玉升銘曰維大周保定元年歲在重光月旅蕤賓晉

國之有司修繕倉廩獲古玉升形制典正若古之嘉量
太師晉國公以聞敕納於天府暨五年歲在叶洽皇帝
乃詔稽準繩考灰律不失圭撮不差累黍遂鎔金寫之
用頒天下以合太平權衡度量今若以數計之玉升積
玉尺一百一十寸八分有奇斛積一千一百八十五分
七釐三毫九杪又甄鸞算術云玉升一升得官斗一升
三合四勺此玉升大而官斗小也以數計之甄鸞所據
後周官斗積玉尺九十七寸有奇斛積九百七十七寸
有奇後周玉斗并副金錯銅斗及建德六年金錯題銅

斗實同以秬黍定量以玉秤權之一升之實皆重六斤十三兩

開皇以古斗三升爲一升 大業初依復古斗

衡權

衡者平也權者重也衡所以任權而鈞物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也以稱物平施知輕重也古者黍累鍾錙鉤鈞鎡之目歷代差變其詳未聞前志曰權本起於黃

鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四
銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石五權謹矣
其制以義立之以物鈞之其餘大小之差以輕重爲宜
圓而環之令之肉好者周旋亡端終而復始亡窮已也
權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直
生準準正則衡平而鈞權矣是爲五則備於鈞器以爲
大範按趙書石勒十八年七月造建德殿得圓石狀如
水碓其銘曰律權石重四鈞同律度量衡有辛氏造續
咸議是王莽時物

後魏景明中并州人王顯達獻古銅權一枚上銘八十字其銘曰律權石重四鈞又云黃帝初祖德市於虞虞帝始祖德市於辛歲在大梁龍集戊辰其定天命有人據土德受正號卽眞改正建丑長壽隆崇同律度量衡稽當前人龍在己巳歲次實沈初班天下萬國永遵子子孫孫享傳億年此亦王莽所制也其時太樂令公孫崇依漢志先修秤尺及見此權以新秤秤之重一百二十斤新秤與權合若符契於是付崇調樂孝文時一依漢志作斗尺

梁陳依古秤

齊以古秤一斤八兩爲一斤

周玉秤四兩當古秤四兩半

開皇以古秤三斤爲一斤 大業中依復古秤

唐太宗貞觀時協律郎張文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與鬻皆方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於大樂署武后時太常卿武延秀以爲奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常

用度量校之尺當六之五量衡皆當三之一

程氏演繁露曰通典敘六朝賦稅而論其總曰其
度量三升當今一升秤則三兩當今一兩尺則一
尺二寸當今一尺注云當今謂卽時蓋當今之時
也唐時一尺比六朝制一尺二寸也又曰開元九
年敕度以十寸爲尺尺二寸爲大尺量以十升爲
斗斗三升爲大斗此謂十寸而尺十升而斗者皆
秬黍爲定也鍾律冠冕湯藥皆用之此外官私悉
用大者則黍尺一尺外更增三寸黍量一斗更增

三升也唐志租絹長四丈二尺

宋朝平定四方凡新邦悉頒度量於其境其僞俗尺度斗斛不中法度者皆去之

太宗淳化三年三月詔曰書云協時月正日同律度量衡所以建國經而立民極也國家萬邦咸乂九賦是均故出納於有司繫權衡之定如聞秬黍之制或差毫釐鍾鈞爲姦害及黎庶宜令詳定秤法著爲通規事下有司監內藏庫崇儀使劉蒙正劉承珪言太府寺舊銅式自一錢至十斤凡五十一輕重無準外府歲受黃金必

自毫釐計之式自錢始則傷於重遂尋究本末別製法
物至景德中承珪重加參定而權衡之制益為精備其
法蓋取漢制子穀秬黍為則廣十參以為寸從其大樂
之尺也秬黍黑黍也樂尺自黃鍾之管而生就成二術二
謂以尺黍因度而求釐度者尺丈之總名謂因樂尺之
而求釐參度者尺丈之總名謂因樂尺之拆分為釐拆釐為毫拆毫為絲拆絲為忽則自積黍而
十忽為一絲十絲為毫十毫為釐十釐為分自積黍而取參從積黍而取參則十黍為參十參為以釐參造一
錢半及一兩等二秤各懸三毫以生準之等一錢半者
以取一秤之法其衡合樂尺一尺二寸重一錢鍾重六

分分列十釐

第一毫下等半錢當十五釐若十五斤秤等五斤也

中毫至稍一錢

釐等一兩者亦爲一秤之則其衡合樂尺一尺四寸重

一錢半錘重六錢盤重四錢初毫至梢布二十四銖下

別出一星星等五彖

每銖之下復出一星等五系則四十八星等二百四十系計二千四

一百黍爲一兩

中毫至梢五錢布十二銖銖列五星星等二綦

布十二銖爲五錢之數則一銖等十綮都等一百二十四綮爲半兩

末毫至梢六銖銖列

十星星等一糸

每星等一系都等六十系爲二錢半

以御書真草行三體

淳化錢較定實重兩銖四綮爲一錢者以二千四百得
十有五斤爲一秤之則其法初以清黍爲準然後以分
而推忽爲定數之端故自忽絲毫釐黍綮銖各定一錢

之則謂皆定一錢之則忽萬爲分以以一萬忽爲一分則

然後制取等秤也忽之則絲則干以十萬忽定爲一錢

之則忽者吐絲爲忽分者絲則干千絲爲一分以一萬

始微而著言可分別也絲則干絲定爲一錢之則毫則百毛也

一百毫爲一分以千毫定爲一錢之則毫者則十釐者牛尾毛也

一十釐爲一分以百釐定爲一錢之則倍之則爲一錢轉以十倍四百枚爲一兩至十萬忽之類定爲一萬忽

一兩四百一兩黍定爲一兩之則者是兩一兩

也者案以二百四十謂以二百四十案銖比二十四轉相

十案為銖則以二百四十案定成二十因成遂成其秤秤合

四銖為一兩之則銖者蓋言殊異也

黍數則一錢半者計三百六十黍之重列為五分則每

分計二十四黍又每分析為二十釐則每釐計二黍十

分黍之四以十釐分二十四黍則每釐先得二黍餘四

得二黍十分每四毫一絲六忽有差為一黍則釐三之

數極矣一兩者合二十四銖為二千四百黍之重每百

黍為銖十銖為案二銖四案為錢二案四黍為分一案

二黍重五釐六黍重二釐五毫三黍重一釐二毫五絲

則黍稷之數成矣其則用銅而鑲定以識其輕重新法
既成詔以新式畱禁中取太府寺舊秤四十舊式六十
以新式校之乃見舊式所謂一斤而輕者有十謂五斤
而重者有一式既若是權衡可知矣又比用大秤如百
斤者皆懸鉤於架鑲於衡鑲或偃仆手或抑按則輕重
之際殊爲懸絕至是更鑄新式悉由黍稷而齊其斤石
不可得增損也又令每月用大秤必顯以絲繩旣置其
物則卻立以視不可得而抑按復鑄銅式以御書瀋化
三體錢二千四百暨新式三十有二銅牌二十授於太

府又置新式於內府外府頒於四方太都凡十有一副
先是守藏史受天下歲輸金幣而太府權衡舊式失準
得因之爲姦故諸道主者坐逋負而破產者甚眾又守
藏更代校計爭訟動必數載至是新制既定姦弊無所
措中外以爲便度量權衡皆太府掌造以給內外官司
及民間之用凡遇改元卽差變新法者
卽以年印而識之其印有方印八角印
笏頭印之別所以明制度而防僞濫也度量衡舊太府
寺掌之熙寧四年詔歸文思院

紹聖四年立增損衡量及私造賣之禁令轉運司置局

鬻賣

大觀四年詔以所定樂指尺頒之天下其長短闊狹之數以今尺計定

政和元年詔諸路轉運司以所頒樂尺製給諸州州製以給屬縣自今年七月爲始毀棄舊尺

二年臣僚上言請以大晟樂尺帝指爲數製量權衡式

頒之天下仍釐正舊法又言新尺旣頒諸條內尺寸宜

以新尺紐定

謂如帛長四十二尺闊二尺五分爲正以新尺計四十三尺七寸五分闊二尺一寸

三分五釐之五爲正卽是一寸四分一釐三分釐之二爲一尺如天武等杖五尺八寸以新尺計六尺四分一釐三分釐之二之類仍令民閒舊有斗升秤尺限半年首納出限

許人告斷罪給賞

文獻通考卷一百三十三

文獻通考卷一百三十四

鄱陽馬端臨貴與著

樂考七

金之屬

雅部

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尙羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以爲金奏焉周官鐘師掌金奏鎛師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者

以金爲主故也禮曰內金示和也又曰入門而金
作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不
考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音
之實也

鐘 世本云黃帝工人垂所造

山海經云炎帝之孫鼓延始爲鐘又禮記云垂

之鐘鄭元云垂堯時鐘工未知孰是

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二

鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘 考工

記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊鳧氏爲鐘兩欒

謂之鈇

鈇鐘口兩角

鈇閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺

鉦上謂之舞

此四名者鐘體也鄭眾云于鐘脣之上祛也鼓所擊處

舞上謂之甬

甬上謂之衡

此二名者鐘柄也甬音勇

鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹

旋屬

鐘柄所以懸之也鄭眾云旋蟲者旋以蟲為飾也鄭元謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪

鐘帶謂之篆

篆閒謂之枚枚閒謂之景

帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之閒凡四鄭眾云

枚鐘穴乳也鄭元云今時鐘乳狹鼓與舞每處有九四面三十六

于上之櫜謂之隧

所櫜

擊之處櫜弊也隧在鼓中窆而生光有似夫隧櫜音靡又莫賀反窆音烏華反

十分其銑去二

以為鉦以其鉦為之銑閒去二分以為之鼓閒以其鼓

閒為之舞修去二分以為舞廣

此言鉦之徑居銑徑之八分而銑閒與鉦之徑

相應鼓閒又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分

以爲之閒則舞閒之方常居銑之四也舞閒方四則鼓閒六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律爲度廣長與圓徑假設之耳其銑之形則各隨鐘之制爲長短大小也凡言閒者亦爲從篆以分之鉦閒亦當六以其鉦之長爲之甬長并衡數也以其

甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍衡居甬上又小參分其

甬長二在上一在下以設其旋今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋

半當甬之中鐘已厚則石太厚則已薄則播太薄則侈

則柞側柏反弇則鬱聲不舒揚長甬則振鐘掉則聲不正是故

大鐘十分其鼓閒以其一爲之厚小鐘十分其鉦閒以

其一爲之厚言若此則不石不播鼓鉦之閒同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言

鼓外鈺外則近之鐘大而短則其聲疾而短聞淺則躁

竭也問下同音鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安為隧六

分其厚以其一為之深而園之厚鐘厚也深謂國語

周景王將鑄無射而為之大林作無射之鐘為大林以

云鑄無射以鍾單穆公曰不可夫鐘不過以動聲動聲

之數益之也樂以金奏而若無射有林耳弗及矣若無射復有大林

八音從之也之細者也林鍾陰聲之大者也夫鐘聲以為耳也耳所

細抑大陵故耳不能聽及也不及非鐘聲也非法鐘猶目所不見不可以為目也若

之精明所不見亦不可施以目也耳目所不能及而強之則有眩惑之失以生疾也夫目之察度

也不過步武尺寸之間

六尺為步賈云半步為武

其察色也不過墨

丈尋常之間

五尺為墨倍墨為丈八尺為尋倍尋為常

耳之察和也在清濁

之間

清濁律中之變黃鍾為宮則濁大呂為角則清也

其察清濁也不過一人

所勝

勝舉也

是故先王之制鐘也大不出鈞重不過石

鈞所

謂鈞音之法也以木長六尺者強繫之為鈞法百二十斤為石

律度量衡於是乎生

律

聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛也衡有斤兩之數生於黃鍾黃鍾之管容黍千二百粒粒百為銖是為一龠

龠二為合合重一兩故曰律度量衡於是乎生也

小大器用於是乎出

出於鐘也易曰

制器者尚其象小謂鎡銖分寸大謂斤兩丈尺

故聖人慎之今王作鐘也聽之

弗及

耳不及知

比之不度

不度不中鈞石之數也

鐘聲不可以知

和耳不能聽故不可以知和也制度不可以出節節謂法度量衡之節也無益

於樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過

以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫甚焉問於伶州鳩

對曰臣聞之琴瑟尚宮輕者從大重者從細故琴瑟尚宮鐘尚羽鐘聲大故

尚石尚角石磬也輕於鐘故尚角匏竹利制匏笙也竹簫管也利制以

羽聲音調利為大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以

及羽宮聲大故為聖人保樂以愛財財以備器樂以殖

財保安也備具也殖長也古者以樂省風土而紀農事故曰樂以殖財故樂器重者從細

重謂金石也從細尚細聲輕者從大輕絲也從大是以

金尙羽石尙角瓦絲尙宮匏竹尙議議從其革木一聲

革鼓鼙也木祝敔也夫政象樂樂從和和從平和八音

一聲無清濁之變也平細大不踰也故可平民聲以和樂律以平聲音而調

樂也其云黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角所以平五聲也金石以動之磬鐘

所以動絲竹以行之管絃所詩以道之道已志也書歌

五聲也詠之詠詩也書匏以宣之宣發瓦以贊之贊助草木

以節之物得其常曰樂極物事也極之所集曰聲聲會

中和之所會聲應相保曰和保和細大不踰曰平細大

不相踰越曰平今無如是而鑄之金鑄金以磨之以石

射有大林是不平也

磨石以繫之以絲木繫之以絲木越之匏竹越匏竹以

越謂為孔也樂記節之鼓節其長短而行之以遂八風

遂順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌為金

為閭闔風西北曰乾為石為不周正北為坎為革為廣

莫東北曰艮為匏為條風正東曰震為竹為明庶東南

曰巽為木為清明正南曰離為絲為景風西南曰坤為

瓦為於是乎氣無滯陰亦無散陽滯積也積陰而發則

涼風於是乎氣無滯陰亦無散陽憂有霜雪散陽陽不

藏冬無冰李陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利

物備而樂成上下不罷音皮故曰樂正今細過其主妨

於正細謂無射也主正也言無射有大林用物過度妨

於財過度用正害財匱妨於樂樂從和今正害財細抑

大陵不容於耳非和也

細無射大大林也言大聲陵之細聲抑而不聞不容於耳不能

容別也

聽聲越遠非平也妨正匱財聲不和平非宗官之

所司也

越迂也言無射之聲為大林所陵聽之微細迂遠也宗官宗伯也樂官屬焉

夫有和

平之聲則有蕃殖之財

樂以殖財也

於是乎道之以中德詠

之以中音

中德中庸之德舞也中音中和之音也

德音不愆以合神人

合神

人謂祭祀享宴也

神是以寧民是以聽若夫匱財用罷民力以

逞淫心聽之不和比之不度無益於教而離民怒神非

臣之所聞也王不聽州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天

子之職也夫音樂之興也

樂因音而行也

而鐘音之器也

音由器以

發

天子省風以作樂器以鍾之

鍾聚也

輿以行之

樂須音而行

小者不窳

他刀反窳不滿也

大者不撻

音戶撻謂橫大不入也

窳則不感

不完備人心也

撻則不容

心不堪容也

心是以感感實生疾今鍾撻

矣王心不堪其能久乎

陳氏禮書曰典同凡爲樂器以十有二律爲之度

數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石

律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度

又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之

律十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂

鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是也鐘體之別五銑于鼓鉦舞是也鐘柄之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓舞之間有帶布於帶閒有枚先儒曰銑金之澤者又曰銑小鑿也鐘樂亦謂之銑其以類鑿然也于則銑閒之曲祛者也鼓則于上之待柳者也鉦則鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡橫甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數故謂之枚然鐘之長短徑圍經無明證其言十分其銑去

二以爲鉦以其鉦爲之銑閒者鉦體之徑居銑閒之八也去鉦二分以爲之鼓閒者鼓閒之徑居銑閒之六也以其鼓閒爲之舞修修舞之徑也舞徑亦居銑閒之六也去舞徑二分以爲舞廣廣舞之長也舞長居銑閒之四也舞長四面徑閒亦四鼓閒徑六而長亦六鄭氏以爲此鐘口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去三分則舞修三寸有奇舞

廣二寸有奇林鍾之律六寸十六之而銑取其十
以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二
分則舞修二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦
然賈公彥曰律各倍半以爲鐘舉一端也大鐘十
分其鼓閒以其一爲之厚小鐘十分其鉦閒以其
一爲之厚蓋鉦體居銑之六與鼓閒同鉦閒又殺
矣與鼓閒異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰
鼓鉦之閒同方六而今宜異又十分之一猶太厚
皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以

謂鼓外二閒鉦外一閒而十分之以其一爲厚薄其說誤矣

陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按臯氏鑠于鼓鉦舞之法用算法乘除鑄鐘之輕重高下定編鐘之制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差爲四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工按圍鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所用舊鐘無慮于枚其閒或類古法大抵出盈孫所造也外此則器律短而聲高矣聖

朝嘗語李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而弇一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上女樂五人五品以下不過三人是不知周官大胥樂縣之制也

鏞 書笙鏞以閒詩鼗鼓維鏞註云鏞大鐘也爾雅大鐘曰鏞

鎛 周禮鎛師註鎛如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘儀禮鎛從薄與鉞鎛之鎛同 隋志金之屬二一曰鎛

鐘每鐘懸一龔簾各應律呂之應卽黃帝所命伶倫鑄
二鐘和五音者也 宋仁宗明道初詔定大樂集賢校
理李照言古者鑄鐘擊爲節檢而無合與之義大射有
二鑄皆亂擊焉後周以十二鑄相生擊之景德中李宗
諤領太常總考十二鑄鐘而樂工相承殿廷習用三調
六曲三調者黃鍾太簇蕤賓也六曲者調別有隆安正
安二曲郊廟之縣則環而擊之宗諤上言曰金部之中
鑄鐘爲難如一聲不及則宮商失序使十二鑄工皆精
習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣真宗因詔黃

鍾太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是詔馮元等
詢考擊之法元等奏言後周嘗以相生之法擊之音韻
克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂宜
使十二鐘依辰列位隨均爲節便於合樂仍得并施郊
廟若軒縣以下則不用此制所以重備樂尊王制也詔
從焉 慶曆四年大安樂成詔侍臣觀新樂於紫宸殿
凡罇十二黃鍾高二尺二寸半廣一尺二寸鼓六鉦四
舞六甬衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一
寸二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與舞四處

各有九每面共三十六兩欒閒一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鐘竝與黃鐘同制而兩欒閒遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應鍾重一百四十八斤竝如新律本律議者以爲周禮大鍾十分其鼓閒以其一爲之厚小鍾十分其鉦閒以其一爲之厚則是大鍾宜厚小鍾宜薄今大鍾重一百六斤小鍾重一百四十八斤則小鍾厚非也 五年二月乾寧軍進古鐘一送詳定所四月知制誥王洙奏黃鍾爲宮最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體也言鐘磬

依律數爲大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言之亦白云假設之法孔穎達作疏因而述之據歷代史籍亦無鐘磬依數大小之說其康成穎達等卽非身曾制作樂器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸是磬有大小之制者據此以黃鍾爲律臣曾依此法造黃鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長短爲鐘大小之制則黃鍾長二尺二寸半減至應鍾則形制大小比黃鍾才四分之一又九月十月以無射應鍾爲宮卽黃鍾大呂反爲商聲宮小而商大是君弱臣強之象

今參酌其鋪鐘特磬制度欲且各依律數算定長短大小容受之數仍以皇祐中黍尺爲法鑄大呂應鍾鐘磬各一卽見形制聲韻所歸奏可五月翰林學士承旨王拱辰言奉詔詳定大樂比臣至局鐘磬已成竊緣律有長短磬有大小黃鍾九寸最長其氣陽其象土其正聲爲宮爲諸律之首蓋君德之象不可竝也今十二鐘磬一以黃鍾爲率與古爲異臣亦嘗詢逸瑗等皆言依律大小則聲不能諧故臣竊有疑請下詳定大樂所更稽古之義參定之是月知諫院李兌言曩者紫宸殿閱太

常新樂議者以鐘之形制未中律度遂斥而不用復詔近侍詳定竊聞崇天院聚議而王拱辰欲更前史之義王洙不從議論喧噴夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尙近有制氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義況今又千餘年而欲求三代之音不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明述作之事務爲異說欲規恩賞朝廷制樂數年當國財匱乏之時煩費甚廣器旣成矣又欲改爲雖命兩府大官監議然未能裁定其當請以新成鐘磬與祖宗舊樂參校其聲但

取和諧近雅者合用之 大觀閒議禮局言伶州鳩曰
大鈞有鎛無鐘鳴其細也細鈞有鐘無鎛昭其大也然
則鐘大器也鎛小鐘也以宮商爲鈞則謂之大鈞其聲
大故用鎛以鳴其細而不用鐘以角徵羽爲鈞則謂之
小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鎛然後細大不
踰聲應相保和平出焉是鎛鐘兩器其用不同故周人
各立其官後世之鎛鐘非特不分大小又混爲一器復
於樂架編磬之外設鎛鐘十二以配之則於義重複乞
宮架樂去十二鎛鐘止設一大鐘爲鐘一小鐘爲鎛一

大磬爲特磬以爲眾磬所依詔可

剽

爾雅鐘中者曰剽

音漂

棧

爾雅鐘小者曰棧

晉時剡縣民於田中得一鐘

長三寸口徑四寸銘曰棧

蓋

唐時岑陽耕者得古鐘高

尺餘楊枚叩之曰此姑洗角也旣刮拭有刻在兩欒果

然

陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞

周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鐃則鐃之爲用其

實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之

各有攸趨爾

又曰莫非鐘也大者謂之鑪以民爲大故也書言
笙鑪詩言鼗鼓維鑪鑪鼓有數是已小者謂之棧
以象功之淺者也昔晉人得鐘長三寸口徑四寸
銘曰棧是已若夫大而不鑪小而不棧則又掠其
大小之聲而歸於中焉其斯已爲剽歟儀禮大射
阼階之東笙磬其南笙鐘其南鑪西階之西頌磬
其南笙鑪其南鑪皆南陳國語曰細鈞有鐘無鑪
昭其大也大鈞有鑪無鐘甚大無鑪鳴其細也蓋

細鈞角徵也必和之以大故有鐘無鎛大鈞宮商也必和之以細故有鎛無鐘則鎛小鐘大明矣晉語左傳鄭伯嘉納魯之寶鄭人賂晉侯歌鐘二肆及其鎛韋昭杜預皆以鎛爲小鐘然言歌鐘及其鎛則鐘大鎛小可知鐘師掌金奏大鐘也鎛師掌金奏小鐘也許慎曰鎛鎛于之屬所以應鐘磬也於理或然鄭康成謂鎛如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘之鎛亦名爲鎛不亦失小大之辨歟以經考之自虞至周鎛大而鐘小自周公制禮鐘大而鎛小

雖有改制之名無變大小之實也秦漢以來鐘罇之制小者或數寸大者或容于石皆不本律度故梁去衡鐘而設罇隋疑無射之罇無合曲之義乃襲後周以十二罇相生擊之聲韻始克諧矣聖朝之初罇鐘有三調六曲更詔依均擊之與編鐘相應要知失細大之制非成周制作之意也傳曰黃鍾之鐘容秬黍一斛一斛八斗爲度國語曰度律均鐘以定中聲白虎通曰罇者時之聲也節度之所主也有節度則萬物昌無節度則萬物亡

編鐘 小胥凡縣鐘磬十爲堵全爲肆註曰鐘磬編縣之二八十六枚而在一簋謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書曰後世宗鄭氏說用四清聲以爲夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇姑洗四管之半以爲清聲而應之則樂音諧今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚爲正鐘四枚爲清鐘焉 隋志金之屬二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘縣於一簋簋 宋仁宗明道初改制大樂命集

賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太常鐘磬每十六枚爲一簾而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止畱十二中聲去四清鐘則哀思邪僻之聲無由而起也元等駁之曰前聖制樂取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五絃之瑟十三絃之箏九絃七絃之琴十六枚之鐘磬各自取義寧有一之於律呂專爲十二之數也且鐘磬八音之首春秋號樂總言金奏詩頌稱美實依磬聲此二器非可輕改今照欲

損爲十二不得其法於古臣等以爲不可且聖人旣以十二律各配一鐘又設黃鍾至夾鐘四清聲以附正聲之次原其四清之意蓋爲夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者爲尊輕清者爲卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事爲君治物爲君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以爲尊卑也今若止

用十二鐘旋相考擊至夷則以下四管爲宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鐘磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載欲損爲十二惟照獨見臣以爲且如舊制便帝令權用十二枚爲一格且詔曰俟有知音者能考四鐘協調清濁有司別議以聞 元祐閒范鎮爲樂論上之其論鐘曰夫鐘之制周官鳧氏言之甚詳而訓解者其誤有三若云帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之上其誤一也又云舞上下促以橫爲修從爲廣舞廣四分今亦去徑之

二分以爲閒則舞閒之方常居銑之四也舞閒方四則鼓閒六亦其方也鼓六鉦六舞四旣言鼓閒與舞修相應則鼓與舞皆六所云鉦六舞四其誤二也又云鼓外二鉦外一彼旣以鉦鼓皆六無厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景欒隧甬衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘

之數也起於內者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無大小無厚薄無金齊一以黃鍾爲率而磨以取律之合故黃鍾最薄而輕自大呂以降迭加重厚是以卑陵尊以小加大其可乎且清聲者不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之二八十六枚而在一簾謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四清聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無異楊徐註元祐樂議以破鎮說曰鎮謂清聲不見於經

惟小胥註云鐘磬者編次之十六枚而在一簋謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無異按編鐘編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍爲郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不爲不詳豈因劉幾然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂內編鐘編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝下二

律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏爲鐘薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛塤箎巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在其閒矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以參用而樂如舊制

陳氏樂書曰先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量紀之以三平之以六歸於十有二天之道也然則以十有二辰正鐘磬樂縣之位

豈他故哉凡以齊量數度考中聲順天道而已蓋
編鐘十二同在一簣爲一堵鐘磬各一堵爲肆春
秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡縣鐘磬半
爲堵全爲肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教擊磬
擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之離磬
編則雜離則特謂之離磬則特懸之磬非編磬也
言磬如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言
編縣一言特縣鐘磬如此剗編鐘編磬亦可知豈
非金石以動之常相待以爲用乎由是觀之鐘磬

編縣各不過十二古之制也漢服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣爲十九鐘隋之牛洪論後周鐘磬之縣長孫紹援國語書傳七律七始之制合正倍爲十四梁武帝又加濁倍三七爲二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍爲二十四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二變四清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明

而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二
變猶不去四清也將何以成和樂邪真目論也鐘編
宮縣用之先儒設於甲丙庚壬之位十二律各有
正聲說取黃鍾至夾鍾四律爲清聲此牛洪據鄭
康成及樂
緯之說也
古者編鐘編磬登歌用之以節歌句故
堂上擊黃鍾特鐘而堂下編鐘應之擊黃鍾特磬
而堂下編磬應之上下唱和之道也

青鍾

赤鍾

黃鍾

白鍾

黑鍾

昔黃帝作五聲

正五鍾一曰青鍾大音二曰赤鍾心聲三曰黃鍾洫光
四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其帝五聲旣調然後作

五行淮南子謂孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘是也 宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成景鐘者黃鐘之所自出也垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之中以爲君圍於是命翰林學士承旨張康國爲之銘其文曰天造我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥成維其時矣迪惟有夏度自禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作於斯無襲於彼九九以生律

呂根柢維此景鐘非弁非侈在宋之庭屹然特峙天子
萬年旣多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以燕翼
子永言寶之宋樂之始大中大夫劉曷編修樂書金部
有七曰景鐘以爲景鐘乃樂之祖而非常用之樂也黃
帝五鐘一曰景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功
大者其鐘大世莫識其義久矣其聲則黃之正而律呂
由是生焉平時弗考風至則鳴紹興十三年命給事中
段拂等討論景鐘制度按大晟樂書黃帝有五鐘一曰
景鐘景者大也黃鐘者樂所自出而景鐘又黃鐘之本

鼓爲樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣旣至聲闋眾樂乃作祀事旣畢陞輦又擊之蓋天者羣物之祖今以樂之祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍立於宮架之中以爲君圍環以四清聲鐘磬鈴鐘特磬以爲臣圍編鐘編磬以爲民圍內設寶鐘球玉外爲龍簏風琴景鐘之高九尺其數九九實高八尺一寸垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之大中於九斛退藏寶八斛有一焉內出皇祐大樂中黍尺參以太常舊藏黃鍾律編鐘高適九寸正相脗合

遂遵用黍尺製造鐘成左僕射秦檜爲之銘其文曰皇
宋紹興十六年中興天子以好生大德旣定寰宇乃作
樂以暢天地之化以和神人維茲景鐘首出眾樂天子
專用諸禋祀謹拜手稽首而獻銘德純懿兮舜文繼躋
壽域兮孰內外薦上帝兮偉茲器聲氣應兮同久視貽
子孫兮彌萬世

陳氏樂書曰尙書大傳天子左五鐘右五鐘出撞
黃鍾左五鐘皆應然後少師奏登車告出也撞蕤
賓右五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也由

是觀之黃鍾所以奏肆夏也蕤賓所以奏采齊也
出撞陽鐘而陰應之是動而節之以止入撞陰鐘
而陽應之是止而濟之以動易序卦物不可以終
動不可以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨
以采齊豈主出言之邪禮記趨以采齊先於行以
肆夏豈主入言之邪大戴禮言步中采齊趨中肆
夏誤矣後世奏永至之樂爲行步之節豈效古采
齊肆夏之制歟

金鐃 鐃于 周禮小師以金鐃和鼓其形象鐘頂大

腹擦口舁以伏獸爲鼻內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和國語曰戰以鐃于儆其民也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐃于振鐸則鐃之和鼓以節聲樂和軍旅其來尙矣後世之制或爲兩馬之形或爲蛟龍之狀引舞用焉非周制也

容齋洪氏隨筆曰周禮鼓人掌敎六鼓四金之音聲以節聲樂四金者鐃鐃鐃鐃也以金鐃和鼓鄭氏註云鐃鐃于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云鐃于之名出於漢之大

予樂官南齊始興王鑑爲益州刺史廣漢什邡民
段祚以鐃于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍
二尺四寸圓如筒銅色黑如漆甚薄上有銅馬以
繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下
以芒莖當心跪注鐃于以手振芒則其聲如雷清
響良久乃絕古所以節樂也周斛斯徵精三禮爲
太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有鐃于者近
代絕無此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此鐃
于也眾弗之信遂依干寶周禮註以芒筒將之其

聲極振乃取以合樂焉宣和博古圖說云其製中
虛椎首而殺其下王黼亦引段祚所獻爲證云今
樂府金鐃就擊於地灌水之制不復考矣是時有
虎龍鐃一山紋鐃一園花鐃一繫馬鐃一龜魚鐃
一魚鐃二鳳鐃一虎鐃七其最大者重五十一斤
小者七斤淳熙十四年澧州慈利縣周赧王墓傍
五里山摧蓋古墓也其中藏器物甚多予甥余玠
宰是邑得一鐃高一尺三寸上徑長九寸五分闊
八寸下口長徑五寸八分闊五寸虎紐高一寸二

分闊寸一分并尾長五寸五分重十三斤紹熙三年子仲子簽書峽州判官於長陽縣又得其一甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤皆虎鐔也予家蓄古彝器百種此遂爲之冠小鐔無缺損扣之其聲清越以長大者破處五寸許聲不能渾全然亦可考擊也後復得一枚與大者無小異自峽來寘諸簞籠中取者不謹斷其紐匠以藥鐔而柵之

遂兩兩相對若三禮圖景祐大樂圖所畫形製皆
非東坡志林記始興王鑑一節云記者能道其尺
寸之詳如此而拙於遣詞使古器形制不可復得
其彷彿甚可恨也正謂此云

金鐺

金鉦

丁寧

周禮古人以金鐺節鼓司馬職

公司馬執鐺軍行鳴鐺詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧
春秋傳曰射汰轉而著於丁寧說文曰鐺鉦也韋昭曰
丁寧鉦也鄭康成曰鐺如小鐘軍行鳴之以爲鼓節蓋
自其聲濁言之謂之鐺自其倣人言之謂之丁寧自其

正人言之謂之鉦其實一也後世合宮縣用之而有流
蘇之飾非周制也先儒謂非雅樂之器是不稽四金以
節聲樂之過也

近代有大銅壘縣而擊之亦此類

大金鐃

小金鐃

小鉦

周禮鼓人以金鐃止鼓大

司馬卒執長鐃以其聲譙譙然故以鐃名之說文曰鐃
小鉦也象鐘形旁有二十四銑飾以流蘇柄中上下通
漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋
其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形
薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇蓋應律聲而和

樂也

金鐸

周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓擣鐸

振鐸樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰

鐸聲不過琅鐸名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴

也舞者振之警眾以爲節是金鐸以金爲舌所以振武

事也舞武事者執之晉荀氏曰趙人牛鐸以諧樂亦得

古人之遺也

掩上振之爲擣擣者止行息氣也

陳氏樂書四金通論曰聖人作易參天兩地而倚

數因三而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽

也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鐸之聲滄鐻之聲濁鐃之聲高鐸之聲明滄則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也鐻則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在易之艮位之終止也位之終

止則窮故以漸進繼焉既濟治之終止也治之終
止則亂故以未濟終焉亦六鼓終於通鼓之意也
大司馬言鐃鐃則鳴之而已鐸則或振或撻其用
則先鐃而後鐃與此不同者此言理之序大司馬
言用之序故也然大司馬不言鐃者以大司馬方
習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校號也
將帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂
氏春秋曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫
子曰夫金鼓所以一人之耳目也人既專一則勇

者不得獨進怯者不得獨退此一眾之法也由是
觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形候
也況用之以節聲樂者乎後世以角代金非古制
也

木鐸 書曰道人以木鐸徇於路記曰振木鐸於朝天
子之政也小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正
歲率其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥
其屬而觀形象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國
中鄉師凡四時之召以之徇於市朝士掌國五禁之法

以之徇於朝是木鐸以木爲舌所以振文事也故舞文
事者執之振文事一也在帝王天子則行而爲政在元
聖素王則言而爲教天將以夫子爲木鐸豈非言而教
之之事歟

金鐸形如鐸有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮如甌有
柄木舌

金之屬

胡部

陳氏樂書曰周官鞀師掌教鞀樂旄人掌教舞夷
樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕

焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不降之於中國雅部之後也故韃師旄人鞬轆氏所以居大司樂之末歟後世以觱篥爲頭管進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪竿瑟箜篌皆敗願復裁賜念單于國尙未安方屬武節以攻戰爲務竿瑟之用不如良弓利劍故不以齎朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用華音變胡俗可也以胡音亂華

如之何而可

方響 鐵響 梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人閒所用者纔三四寸周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂史廉郊嘗攜琵琶於池上彈蕤賓調忽聞芰荷閒有物躍出其岸視之乃方響蕤賓鐵也豈指撥精妙能致律呂之然邪和凝有響鐵之歌蓋本諸此

編鐘 唐西涼部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入於夷狄邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

正銅鈸 銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌疏勒之國大者圓數尺以韋貫之相擊以和樂唐之燕樂清曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏清曲用之蓋出於夷音也

唐胡部合諸樂擊小銅鈸子合曲西涼部天立部龜茲部安國部康國亦用之然有正與和其

大小清濁之辨歟

銅鈸 銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

銅鐃 浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鐃其名雖與四金之鐃同其實固異矣

銅鈺 鈺如大銅壘似銅盤縣於簾而擊之南蠻之器也

銅角 高昌之樂器也形如牛角長二尺西戎有吹金

者銅角是也陶侃表有奉獻金口角之說謂之吹金豈以金其口而名之邪或云本出吳越非也

龍頭角 晉書安帝記曰桓元製龍角或曰所謂亢龍角也大抵角頭象龍其詳不可得而知史弼武昌記曰武昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而爲之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代金然則四金之志不尙其來舊矣

大銅鼓 銅鼓鑄銅爲之作異獸以爲飾惟以高大爲貴面闊丈餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾

得駱越銅鼓鑄爲馬式此其迹也今祕閣所藏頗多特其大小異制耳

中銅鼓 銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅爲體要須待革成聲也

小銅鼓 唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰鼓面廣二尺面與身連徧有蟲魚草木之狀擊之響亮不下鳴鼉唐貞元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史張直方因葺城池掘得一銅鼓捨於延慶寺以代木魚僖宗朝林藹守高州鄉墅牧童聞田閒蛤

鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上
隱起多鑄蛙黾之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精邪

鐵拍板 九部夷樂有拍板以節樂句蓋本無譜也唐
明皇遣黃幡綽造譜乃於紙上畫兩耳進之上問對曰
但有耳道則無失節奏矣韓文公目爲樂句後周正樂
所傳連九枚今教坊所用六枚蓋古今異制也

銅鑼 後魏宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶
五絃箜篌胡篴胡鼓銅鈸打沙鑼其聲大抵初頗紆緩
而轉躁急蓋其音源出西域而被之土木故感其聲者

莫不奢淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息躑腳彈指撼頭弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之敗華俗也

金之屬

俗部

陳氏樂書曰俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂存之不爲益去之不爲損民間用之雖無害於事然方響十六同爲一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以叶律可也

大編鐘

二十枚

中編鐘

十六枚

小編鐘

十四枚

古者編

鐘大小異制有倍十二律而爲二十四者大架所用也有合十二律四清而爲十六者中架所用也有倍七音而爲十四者小架所用也昔宋沈登光宅寺塔見鐸一無風自搖洋洋有聞摘而取之果姑洗編鐘又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也及配元音皆合其度豈亦識微在金奏乎

大鑄 鑄本小鐘沈約誤以爲大不考經傳之過也馮元樂論謂此鑄鐘迺官帑中所獲者其柄內空扣之不

得其聲豈淪翳土莽泉漬壤蝕失其真響邪至其小者
差與太常編鐘大小相類云
許慎云鑄鐸于之屬所以應磬堵以二金樂則鼓鑄以應之

博山鐘 戴延之西征記鐘大者三十二博山頭形環
紐作獅子頭鐘身彫鏤龍虎文長二丈厚八寸大面廣
一丈二尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外陸
翽艷中記其說亦然

飛廉鐘 趙將軍張珍額邑民徙洛陽六鐘猛籛九龍
翁仲銅駝飛廉鐘一沒盟津中
戴延之西征記曰陝縣城西北二面帶河河中

對城西北角水湧起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常與水齊晉軍當至髮不復出惟見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲本在城內大司馬門外郭緣生述征記曰洛陽爲賊所徙當西入關至此而沒太極殿前大鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚百數長絙挽之鐘聲振地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘豈邑民所徙者邪戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍廣古今五行記曰陝州黃河有銅鐘水大水小常自浮出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴然

儀鐘 後魏宮架之制四廂有儀鐘十四簋廢而不用元孚奏去之至隋牛弘建言古者鑄鐘據儀禮叩擊爲

節無合曲之義大射二罇皆亂擊焉乃依後周十二罇

相生擊之聲韻自此諧矣

前北宮縣四廂十六架編黃鍾之磬十四器雖黃鍾而聲

實夷則抑又姑洗縣於東北蕤賓列於西南器象差位則調律亦不和矣

衡鐘 江左黃鍾之宮其東衡鐘其制蓋有大於罇豈

鳧氏鐘衡之遺歟至梁去衡設罇

古文鐘 虞喜志林曰吳時於江中得銅一百餘字莫

求讀者竟無人曉何法盛晉中興書曰義熙十一年霍

山崩毀出銅鐘六枚上有古文蝌蚪書人莫能識廣古

今五行記曰會稽人陳青於井中得小鐘長七寸二分

上有古文十八字其四字可識云會稽岳命郭云愍懷
喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十八其爲古文
則一其所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復
知邪然先儒著其事應竊意其未必然也

千石鐘 漢高帝廟巨鐘十枚其容受千石撞之聲聞
百里說苑曰秦始皇建千石之鐘立萬石之簠

九乳鐘 傳曰君子鑠金爲鐘四時九乳是以撞鐘以
知君鐘調是君道得宋均以爲九乳象九州豈古人制
作皆有所法象邪

平陵鐘 杜陵鐘 漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在
長安夏侯征西欲徙諸洛陽重不能致縣在清明門裏
道南其西者平陵鐘也東者杜陵鐘也古之人用鐘非
特在陵雖廟亦用之古今樂錄曰高廣中四鐘皆秦時
廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宮然秦鐘非制
毀之可也徙之南宮亦未免啟後世人主之侈心歟
華鐘 張衡曰發鯨魚鏗華鐘辟綜以爲凡鐘欲令大
鳴故作蒲牢於上所以擊之者鯨魚有象刻文故曰華
鐘也

鳴鐘 豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感

之也

山海經五行記

漢魏殿鐘山摧則鳴類召之也

東方朔傳武帝未央

宮殿前鐘無故自鳴三日三夜不止帝以問朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧墮者居三日南郡太守以山崩爲言異時魏殿前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩久之果然

啞鐘 唐太宗召張文收於太常令與祖孝孫參定雅

樂有古鐘十二近代惟有其七餘五者俗號啞鐘莫能通者文收吹律調之聲皆響徹由此觀之近代惟用其七者豈有他哉蔽於不用十二律而溺於二變故也然則二變不可用於鐘律明矣

方響 其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左爲宜其
一黃鍾二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鍾七南呂
八無射上格以右爲首其一應鍾二黃鍾之清三太簇
之清四姑洗之清五中呂之清六大呂七夷則八夾鍾
此其大凡也後世或以鐵爲之教坊燕樂用焉非古制
也非可施之公庭用之民間可也

單鐸

長柄
一頭

雙鐸

兩頭

鐸制有二有以木爲單頭者今

太常用之所以引文武之舞也

風鐸

後周世宗朝長孫紹遠初爲太常廣造樂器無

不克諧惟黃鍾不調居嘗患之後因聞浮屠第三層上
鳴鐸聲雅合宮調取而配奏之果諧韻矣

車鐸 賈鐸 晉荀勗嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而

識之及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下
郡國取之晉樂自是克諧真知音者也唐承周隋之亂
樂縣獨無徵音李嗣真一旦聞砧聲有應之者後以喪
車鐸入振之於東南隅果掘得一石裁爲四器補樂縣
之闕云

宋說爲太樂令知音近代無比太常久
無徵調說考鐘律得之國史補所載云

銅鐸 晉愍帝建興中晉陵陳寵於田野閒得銅鐸五

枚皆爲龍虎形通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓又周

官以金鐸通鼓

形如小鐘有舌

將于周官有鐸于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和五

代後周已亡其制將于蓋當時宮縣內無算樂中用之

豈鐸于之變體歟

形如瓦缶以簾縣之上有獸形如蓋

鐵笛鐵笛之制未知所起今民間往往有之

銅管秦咸陽宮有銅人十二座高三五尺列在一筵

上琴筑竽笙各有所執組綬華彩儼若生人筵下有銅

管上口高數尺一管內空有繩大如指使一人吹空管

一人紐繩則琴瑟竽筑皆作與真樂無辨西京雜記言之

銅琵琶 昔元行沖爲太常卿時有人於古塚中得銅物似琵琶而身正圓莫有識者元祖之曰此阮咸所造樂具乃命工匠易銅以木其爲聲雖清而雅然亦失其故音矣

鼓吹鉦 說文曰鉦金聲也釋名曰金禁也爲進退之禁也東觀漢記段熲有功而還介士鼓吹鉦鐸金鼓雷震動地然則鼓吹鉦其來尙矣今太常鼓吹部用之然

鉦鉦一也特其名異耳繆襲作魏鼓吹曲十六篇韋昭作鼓吹曲十六篇傅元作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

以蛟龍爲簾下有趺中縣鉦鉦形圓如銅鑼

周禮鼓人所掌金鉦

形如鐘與此異

警嚴鉦

采芑鉦人伐鼓然則警嚴鉦其來尙矣今太

常鼓吹部警嚴用之

形圓如鼓吹鉦

刁斗

鎗鎗

漢書舊儀中宮衛宮城門擊刁斗又名

臣奏曰漢興以來宮殿省闔五六重周衛刁斗纂文曰

刁斗特持鈴也然則刁斗者守衛師行之器也以銅作
鐮其形如鈔而無緣其中所容一斗耳晝炊夜擊李廣
軍用焉俗謂之鎗鎗唐宮縣內無算樂非古之制也

銅角 南史綦母氏貴倖嘗以鼓角橫吹自隨張興世
嘗爲天子鼓角又梁鼓角橫吹曲六十有六

銅磬 銅鉢 銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制
出焉今釋氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之耳齊梁閒
文士擊銅鉢賦詩亦梵磬之類胡人之音也

銅簾 秦始皇斂天下銅鐵作銅簾於咸陽漢高帝廟

有銅簾二魏明帝徙之洛陽尙在三輔皇圖曰始皇造簾三丈鐘小者千石

簾形如衣架

鐵磬 南齊之器初宮城初卻敵樓用鼓磬夜以應更唱太祖以鼓多驚寢遂易以鐵磬其更鼓之變歟

鐵簣 民間有鐵葉簣削銳其首塞以蠟密橫之於口呼吸成音豈簣之變體歟

金管 昔華歆管寧友善曾共鋤園得金管一寧以鋤揮之與瓦礫無異

銅律 銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風

雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行故凡律
度量衡用銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹
一本於自然而已

文獻通考卷一百三十四

浙江書局刻

胡上襄校

孫樹義校

黃家岱校

文獻通考卷一百三十五

鄱陽馬端臨貴與著

樂考八

石之屬

雅部

陳氏樂書曰石之爲物堅實而不動其卦則乾其
時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲
尙角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以爲
磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰
金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真

以車鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂
既壞於秦漢漢至成帝尙未有金石之樂及晉武
破苻堅之後而四廂金石始備焉後世復以鞀濱
石其聲下而不和而以華原所出耆易之信乎審
一以定和難哉

磬 周禮冬官磬氏爲磬倨句一矩有半
必先度一矩爲句一矩爲
股而求其弦旣而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也
磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳倨音據
句沈音鉤註同矩
如字先度待洛反其博爲一博謂股博股爲二鼓爲三
參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之

厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也

長九寸也鼓廣三寸長已上則摩其旁鄭司農云磬聲

尺三寸半者厚一寸也已上則摩其旁大上則摩鑪其

旁康成謂大上聲清也薄而廣則濁已上時已下則摩

掌反註同大音泰摩他賀反下同鑪音慮

其端大下聲濁也短而厚則清端

音端劉又音穿本或作端

宋明道製新樂特磬十二黃鍾大呂股長二尺博一尺

鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以

下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三

寸七分半其聲各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下

第加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者

以爲磬氏爲磬倨句一矩有半博爲一股爲二鼓爲三
參分其股博去其一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲
之厚今磬無博厚無長短非也 元祐初范鎮上樂議

曰臣所造編磬皆以周官磬氏爲法若黃鍾股之博四
寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚
一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三
分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以
律而欲求其聲不亦遠乎鍾有齊也磬石也天成之物
也以其律爲之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖

人者能知之取以爲法後世其可不考正乎考正而非
是則不爲法矣特磬則四倍其法而爲之國朝祀天地
宗廟及大朝會宮架內止設罇鐘惟后廟乃用特磬非
也今已升祔后廟特磬遂爲無用之樂臣欲乞凡宮架
內於罇鐘後各加特磬貴乎金石之聲小大相應

陳氏樂書曰古之爲磬尙象以制器豈貴夫石哉
尙聲以盡意而已鐘圓中規磬方中矩則倨句一
矩有半觸其弦也其博爲一股博一律也股爲二
後長二律也鼓爲三前長三律也股非所擊也短

而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者爲前而在內不擊者爲後而在外內者在下外者在
上其大小長短雖殊而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣史傳論造磬者多矣或謂黃帝使伶倫爲之或謂堯使母句氏爲之或謂叔爲之以明堂位考之叔之離磬則特縣之磬然則非特縣之磬未必非母句氏伶倫所造也曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以三五則磬取

屈折之義也先儒謂磬之爲言勁也豈曰屈折然邪

又曰小華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨句一矩有半外之爲股內之爲鼓其薄厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄以廣

且厚而巳有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸
率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾爲君
八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾乾位
西北而天屈之以爲無有曲折之形焉所以立辨
也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有
貴有賤位有上有下而親疏長幼之理皆辨於此
矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疏焉有長幼焉
三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂
之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父

予莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一
器之成而功化之敏如此則磬之所尙豈在夫石
哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百獸率
舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下
之樂不足以兼堂上之治故昔王阜爲重泉令擊
磬而鸞舞則夔之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天
寶中廢泗濱磬而以華原石代之卒致祿山之禍
元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而
後有取華陽響石爲七縣焉豈亦得泗濱浮磬之

遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

秦刻嶧山以頌德曰刻此
樂石蓋嶧山近泗水故也

玉磬 天球

陳氏樂書曰春秋之時齊侯以玉磬賂晉師止兵
臧文仲以玉磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮
縣而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則
玉之於石類也玉磬則出乎其類矣書言天球在
東序詩言受小球大球蓋物之美者莫如玉而球
又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因

天球以爲磬以其爲堂上首樂之器其聲清徹有
隆而無殺眾聲所求而依之者也商頌曰依我磬
聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝
玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清
越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要
之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人
爲筍簠取羽屬清揚而遠聞者以爲磬簠故擊其
所縣而由是簠鳴取鱗屬以爲筍且其匪色必似
鳴矣然則謂之鳴球非若瀛州青石之磬不擊而

自鳴也其鳴也因夔而已漢武帝建招仙靈閣於
甘泉西上有浮金輕玉之磬非古制也其武帝之
侈心乎晉賀循奏登歌之簠采玉以造磬隋蘇夔
妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭用玉磬
則玉磬堂上之樂登歌用焉書言搏拊琴瑟以詠
而以鳴球爲先義可見矣通禮義纂曰晉賀循修
奏登歌之簠采玉造小
磬宗廟殿用玉郊丘用石本去堂上樂以歌故名
歌鐘磬唐制設歌磬於壇上之西歌鐘於東近南
北向至匏竹
立於壇下
國語曰籊籊蒙璆漢樂章曰軒朱璆
磬蓋璆與球同而字異其實一也

治聞記曰隋文
帝開皇十四年

於翟泉獲玉磬十四垂之於庭有二神人擊之其聲絕妙國史纂異曰潤州得十二玉磬以獻張率虔叩其一日晉某歲所造開天傳信記曰太真妃最善擊磬搏拊之音明皇令采藍田綠玉爲磬尙方造篋簾流蘇之屬皆令鈿珠翠珍怪之物雜飾之又鑄二金獅子以爲趺其他綵繪縟麗製作精妙一時無比也由是觀之玉磬十二古之制也益之爲十四後世倍七音之失也至於飾以金珠珍怪趺以金獅騰攫其唐明皇之侈心乎不爲有道之主所取也

編磬

離磬

陳氏樂書曰磬之爲器昔人謂之樂石立秋之音夷則之氣也蓋其用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簾之特磬非十二器之編磬也

古之爲鐘以十有二聲爲之齊量其爲磬非有齊量也因玉石自然以十有二律爲之數度而已爾雅大磬謂之鼗徒鼓磬謂之蹇周官磬師掌敎擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣儀禮鼗倚於頌磬西絃則所謂絃者其編磬之繩歟小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在一簋謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鐘磬

特八音之二者爾謂之取其數可乎典同凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之十六可乎嘗讀漢書成帝時於鍵爲水濱得石磬十六未必非成帝之前工師附益四清而爲之非古制也康成之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一簏簏通十二律正倍之聲亦庶乎古也

郭璞曰磬音
器以玉飾之

宋朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴樂二律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲

以足十六律非先王之制也

笙磬

頌磬

歌磬

陳氏樂書大射之儀樂之宿縣於阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北面立鄉射之禮笙入立於縣中西面蓋笙磬在東而面西頌磬在

西而面東笙入立於縣中之南而面北故頌磬歌
於西是南鄉北鄉以西方爲上所以貴人聲也笙
磬吹於東是以東方爲下所以賤匏竹也大射鼗
倚於頌磬西絃頌磬在西而有絃是編磬在西而
以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之周官眡瞭
掌凡樂事播鼗擊頌磬掌太師之縣則頌磬編磬
也笙磬特磬也縣則又兼編與特言之然言笙磬
繼之以鐘罍應笙之鐘罍也笙師其笙鐘之樂是
以言頌磬繼之以鐘罍應歌之鐘罍也左傳歌鐘

二肆是已詩言笙磬同音書言笙鏞以閒大鐘謂之鏞則笙鏞特縣之鐘也以笙鏞爲特縣之鐘則笙磬爲特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽鏞兌音其音則陰是笙磬異器而同音笙鏞異音而同和然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆罍則隨之而已大夫判縣天子倍之而爲宮士去天子之三而爲特諸侯倍士之二爲軒名位不同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一篳篥合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆次

歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣十六同一簋簠鄭康成之說非先王之制也

蹇 徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之蹇唐禮書先蠶降神宮縣之樂不用鐃鐘以十二大磬代之與房中之樂同設非先王之制也

石之屬

胡部

編磬

十六枚

唐西涼部之樂非特有編鐘亦有編磬段

安節樂府雜錄論之詳矣以西涼方響推之一架用十

六枚則其編鐘編磬亦不過十六耳

石之屬

俗部

編磬

上每簋二十四枚中每簋十六枚下每簋十四枚

編磬二十八之說始

於漢之鄭康成非古制也大架所用二十四枚應十二律倍聲唐李沖所傳也小架所用十四枚通黃鍾一均上倍之大周正樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變上不矢之四清下不矢之二變其爲李沖所傳者乎樂苑曰堂上磬十四枚下七枚具黃鍾一均聲上七枚倍也非徒不知去二變以協律亦

不知堂上特設黃鍾一以上拊之制也

石鼓 傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷
零陵有鳴石二其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也晉時
吳郡臨平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取
蜀中桐材刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生
述征記曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石
鼓如金石之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆
雊齊地記曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫
警備也吳興記曰長城有夏架山石鼓盤石爲足聲如

金鼓鳴則三吳有兵矣郡國志吳王離宮在石鼓山南有石鼓要之皆感應異器鼓鳴卽兵起非樂器之常也玉鼓 春秋孔演圖有人金卯興於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓蓋有以玉爲之者矣

石鐘 武昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴響遠邇聞之故名鐘臺裴子野宋略曰永嘉元年鐘山洪水有鐘自山流出時人因以名之

玉律 黃帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二音晉武帝時汲冢亦獲玉律故古法物有七品而姑洗中呂玉

律居二焉尙書中候曰用玉爲律以候之東漢以玉律
十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺以十二律
候氣先王之法也以六十律候之豈因京房之陋歟王
子年拾遺亦謂延吹玉律而天神俱降其言迂誕

玉琯 黃帝之時西王母獻昭華玉琯然則下管蓋有
以玉爲之者矣

玉笙 漢奚景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古人
蓋有以玉爲笙

紫玉簫 白玉簫 唐咸寧中張毅冢中得紫玉簫古

有紫玉簫曲是也明皇天寶中安祿山自范陽入觀獻
白玉簫管數百陳於梨園則玉簫之器蓋不始於古矣
玉琴 吳均續齊諧記述王彥伯善鼓琴嘗至吳郵亭
維舟中渚秉燭理琴見一女子坐東牀取琴調之似琴
而非聲甚哀雅類今之登歌乃楚明光曲也唯嵇叔夜
能爲此聲彥伯請受之女更爲彈遲明女取錦繡等物
贈別彥伯以玉琴答之而去則古人固有以玉爲琴者
矣

玉笛 梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白玉笛唐

天寶中明皇命紅桃歌貴妃梁州曲親御玉笛爲之倚
曲則玉之爲樂器非特可爲笙簫亦可爲笛矣今士夫
之家往往有之

開天傳信記載唐明皇嘗坐朝時以手
指上下按其腹朝退高力士進奏曰陛

下向來數以手指按其腹豈非聖體小不安邪明皇曰
非也吾昨夜夢遊月宮諸仙娛余以上清之樂流亮清
越殆非人所聞也酣醉久之合奏諸樂以送吾歸其曲
淒楚動人杳杳故耳吾以玉笛尋之盡得之矣坐朝之
際慮物遺亡故懷玉笛時手指上下尋之非不安也力
士再拜賀曰非常之事也願陛下爲臣一奏之因爲之
奏其音寥寥然不可名也力士又再拜且請其名明皇
笑曰此曲名紫雲迴遂載於樂章今太常刻石在焉

瑤簫

如衣架

詞曰簫鐘兮瑤簫然則瑤玉以爲鐘簫希

代之器非可爲後世法也

玉方響 杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹本吳元
濟之妓嘗自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照
數十步以犀爲槌以雲檀香爲架芬馥襲人彌月不散
制度精妙希世之寶也

神鉦

其狀如鼓

郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下

兩石鼓扣之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰
神鉦一震九域同來

石角

三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫

至是齊主入庫賜從臣兵器特以此角賜平秦王歸彥

曰余事常山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢也

上之屬 雅部

陳氏樂書曰上則埏埴以成器而沖氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尙宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以爲埴之屬焉蓋埴簾之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹埴仲氏吹簾又曰如埴如簾樂記以埴簾爲德音之音周官笙師并掌而教之則其聲相應

信矣

上鼓

陳氏樂書曰禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍
稗豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬
於鬼神明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也蓋樂
以中聲爲本土也者於位爲中央於氣爲沖氣則
以土爲鼓以土蕢爲桴所以達中聲者也伊耆氏
之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者蕢桴則中
聲發焉禮之初始諸燔黍稗豚以爲食汙尊抔飲

以爲飲然則蕢桴土鼓有不爲樂之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窪土而爲之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦爲陶以革爲面不稽禮運之過也

瓦鼓 周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以爲瓦

鼓也

古缶

形如足盆或曰形如覆盆以四杖擊之

土音缶立秋之音也古者

盞謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄧以縻輅冥缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛邱是缶之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王爲秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何疏邪徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細者歟

大塤 古塤 小塤

陳氏樂書曰周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師以塤爲德音見於禮如塤如箎見於詩則塤之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通凡六空也蓋取諸此爾雅大塤謂之𪔐以其六孔交鳴而

喧嘩故也譙周曰幽王之時暴公善塤世本曰暴公作塤蓋塤之作其來尙矣謂之暴公善塤可也謂之作塤臣未之敢信矣塤又作壘者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹爲黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂塤青之氣陽氣始起萬物喧動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土王四季所言非主正位六月而亦一說也

塤六孔上一前三後二壬子年拾遺記曰春皇庖犧氏灼土爲

塤禮樂於是興矣

雅塤 頌塤 古有雅塤如雁子頌塤如雞子其聲高濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中聖制頌塤調習聲韻竝合鍾律前下一穴爲太簇上二穴右爲姑洗啟下一穴爲仲呂左雙啟爲林鍾後二穴一啟爲南呂雙啟爲應鍾合聲爲黃鍾頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

土之屬

胡部

胡缶 古者西戎用缶以爲樂党項因亦擊缶焉然則

缶本中國樂器竊意夷人竊而用之也李斯曰擊甕扣缶真秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而爲此聲故邪

土之屬 俗部

七孔塤 一三五爲九二四爲六九者陽數之窮六者陰數之中古塤六孔用其方色所以應六律出中聲也

今太樂舊塤七孔上下皆圓而髹之以應七音而已非

先王雅樂之制也

明道時禮官言太樂塤舊以漆飾勅令黃其色以本土音云

八缶 如水盞凡八置之棹上

唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋有

八缶具黃鍾一均聲

八孔塤 景祐馮元樂記今太樂塤八孔上一前五後二髹飾其上釋名曰塤之爲言喧也謂聲濁喧喧然主塤言之又曰塤曠也主壘言之故說文曰壘爲樂器亦作塤其實一也

水盞

九

近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五

聲四清之音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

拊瓶

扣甕

擊甌

以十二磁甌爲一棹

唐武宗大中初天興

縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筋擊之其音妙於方響咸通中吳蟠亦精於此劉安曰窮鄉之社

扣甕拊瓶相和而歌以爲樂豈亦擊甌類歟墨子農夫
息於吟缶之樂亦此類

擊壤 壤之爲器以木爲之形如覆節長一寸餘前廣
後銳童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓盆

覆缶

古之缶制形如覆盆缶類也莊周鼓盆而歌
以明哀樂不入於胷次齊景公飲酒去冠披裳而鼓盆
晏子責之

詩

土鞀 唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而爲鞀也
呂不韋曰堯使鄠以糜鞀冥缶而鼓之然則土鞀豈亦

麋鞞冥缶之類歟

腰鼓 腰鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋書蕭思話好打細腰鼓豈謂此歟

瓦琵琶 晉阮咸善彈琵琶後有發咸冢者得琵琶以瓦爲之時人多不識之以琴合調大抵異器而同音也

文獻通考卷一百三十五

浙江書局刻

胡上襄校

孫樹義校

黃家岱校

文獻通考卷一百三十六

鄱陽馬端臨貴與著

樂考九

革之屬 雅部

陳氏樂書曰革去故以爲器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也先王作樂用之以爲鼓之屬焉蓋鞀所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼

以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而爲德音周官少師亦以鞀鼓升而鼓之也

拊狀如革囊實以糠擊之以節樂

陳氏樂書曰拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋爲鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書曰搏拊明堂位言搏拊者以其或搏或拊莫適先後也蓋乘水者付之舟作樂者付之拊搏拊之

搏從莧有父之用焉荀卿曰架一鐘而尙拊大戴
禮曰架一磬而尙拊則拊設於一鐘一磬之東其
眾器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓無當於
五聲五聲不得和其眾聲之君歟樂記曰會守
拊鼓堂上之樂眾矣所待以作者在拊堂下之樂
眾矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊
爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君內則父子
外則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此
修身及家平均天下所以爲古樂之發也與夫新

樂之發擾雜子女不知父子豈不有閒乎

足鼓 明堂位曰夏后氏之鼓足左傳曰楚伯棼射王
鼓跗蓋少昊冒革以爲鼓夏后加四足焉周王兵車之
鼓有跗豈亦夏制之遺歟

楹鼓 建鼓

陳氏樂書曰明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕
建路鼓於大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西
南鼓則其所建楹也是楹爲一楹而四稜也貫鼓
於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負

則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五綵羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁又挾鼙應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

縣鼓

陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏

加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金奏鐸師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓爲和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑洗之聲東南隅之鼓合夷則南呂無射之聲

依月均而考擊之於義或然議者非之疏矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可知矣

三禮圖曰商人加左鞀右應以爲眾樂之節

雷鼓

雷鼗

鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓雷鼗

降天神之樂鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面有革可擊康

成註雷鼓雷鼗八面

靈鼓

靈鼗

鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼗

降地祇之樂鄭康成註靈鼓靈鼗六面

路鼓

路鼗

鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼗

降人鬼之樂鄭康成註路鼓路鼗四面

宋仁宗明道時改制大樂直史館宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是勅元等詳求典故而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣閒擊之以代建鼓乾德四年祕書監尹拙上言散鼓不詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓於今仍在又雷鼓靈鼓路鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以爲樂節而雷鼗靈鼗路鼗闕而未製今旣修正雅樂謂宜申勅大匠改作諸

鼓使擊考有聲及創爲三鼗如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德昭書奏可時有上言以爲雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圓丘降神六變初八面皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植於四隅皆有左鞀右應乾隅左鞀應鍾亥之位也中鼓黃鍾子之位也右應

大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鍾
卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之
位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅
右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞞無射
戌之位也宜隨月建依律呂之均擊之詔可 元豐
三年詔議樂禮部侍郎范鎮上言太常無雷鼓靈鼓
路鼓而以散鼓代之開元中有以畫圖獻者一鼓而
八面六面四面明皇用之國朝郊廟或者或不考宮
架中惟以散鼓代之不應經義安得爲樂哉不報

陳氏樂書曰雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面地祇之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓路鼗四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以土之五加金之四此其樂所以九變歟鄭司農謂雷鼓雷鼗六面則是靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面非也古之人辯其聲用鼓人救日月以雷鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也冥氏攻猛獸以靈鼓毆之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路

鼓太僕建路鼓於大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達窮與遽令亦人事故也其所以不同者特不用鼗爾賜伯子男樂則以鼗將之者特不用鼓爾凡此三鼓皆設宮縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五聲弗得不和故也聖朝景祐中太宗詔太常凡祀天神祀地祇享宗廟宮架每奏降神四曲送神一曲先播鼗次鳴祝次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每閒一字二擊之以爲樂節凡樂終卽播鼗戛散鼓相閒三擊而止然以散

鼓代雷靈路鼓用之至於升降等樂復不用鼗鼓
臣恐未合先王雅樂也且舊制三鼓皆以木交午
相貫以兩端爲面故不能聲又竿首爲木鳳焉聖
朝詔爲雷鼓八角冒革爲一面承以槃軼轉以金
樞髹朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈鼓六路
鼓四飾亦如之其所異者竿首作翔鷺趺作猛而
已其爲建鼓一也隋制路作鷺豈以竿首有翔鷺
而遂誤之邪臣嘗論古者立鼗鼓之制祭祀則先
播鼗以兆奏三鼓饗燕則先擊朔鼗以兆奏建鼓

蓋未嘗竝用也後世祀天神祭地祇享人鬼竝設建鼓鞀應於四隅又設雷鼓靈鼓路鼓於架內道之左右晉鼓於架內道之中間非先王異祭享別同異之意也

雷鼓以馬革乾為馬故也
靈鼓以牛革坤為牛故也

夔鼓 昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為夔

黃帝得之以作鼓擬以雷獸之骨聲聞五百里以威天

下蓋有所傳聞然也唐摭鼓有靈夔吼之曲豈本此歟

鼗 麻鞀料鞀 鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗

三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓餘皆一鼓

陳氏樂書曰鼓以節之鼗以兆之作樂之道也兆於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鞀所以兆奏鼓也月令修鞀鞀世紀帝嚳命垂作鞀鞀釋名曰鞀鞀也鞀助鼓節也蓋大者謂之鞀爾雅謂雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鞀爾雅謂之料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播鼗則播而不擊雷鼓雷鼗六面而工十有二以二人各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌

言置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與周

制差殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰

語寡人以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹

之鞀由是觀之欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓

者也作堂下之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先

鼓以警誠之意歟漢以大鞀施於大儺亦一時制

也後世無間焉

鞀一本作鞀

國朝始詔復二鞀以備郊

廟之樂亦可謂知復古矣

鄭滑之東陽記晉嘗遣偏師謝咸攻東陽東陽

岑山下民間嶺上有鼓鞀聲若數萬人咸燒破潰而山鼓亦絕石勒少嘗耕每聞鞀鐸之聲歸以告

母母曰作勞耳
鳴非不祥也

鼙鼓

陳氏樂書曰鼓之小者謂之應大者謂之鼙書顧
命鼙鼓在西序周官鼓人鼙鼓鼓軍事司馬中春
振旅諸侯執鼙鼓春秋傳曰師之耳目在吾旗鼓
又曰一鼓作氣再而衰三而竭則以鼓鼓軍事其
可忽乎司馬法千人之師執鼙萬人之師執大鼓
韞人鼓長八尺面四尺中圍加三之一謂之鼙鼓
則所謂鼙鼓者大鼓而已鼙鼓軍事則晝以作眾

之鼓非夜以警眾之鼗也鄭氏以鼗爲鼗誤矣凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼗鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼗鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼗者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼗

鼗鼓

考工記鞀人爲皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句

磬折則皋鼓中高而兩端下

鼓鞀之形蠻上廣下狹

詩曰鼗鼓弗

勝又曰鼓鐘伐鼗蓋鼗鼓所以鼓役事也

晉鼓以晉鼓其制大以短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓奏九夏鑄師掌金奏之鼓豈晉鼓歟司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭謂建路楹而植之以木柱貫鼓下爲趺上爲橫筭路鼓則刻鷺其巔而兩旁有流蘇晉鼓則否蓋晉鼓之建於軍猶路鼓之建於寢也李照制晉鼓爲樂節然晉鼓所以鼓金奏非所以節樂也

提鼓 大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提

大鼙 中鼙 小鼙

陳氏樂書曰鑄師凡軍之夜三鑿皆鼓之守鑿亦如之掌固曰夜三鑿以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼗鼓然鼗雖鼓人用之以鼓軍事諸侯執之以振旅要皆非警夜之鑿鼓也司馬法曰昏鼓四通爲大鑿夜半三通爲晨戒平旦五通爲發明三鑿之制大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約樂志曰長丈二尺鑿鼓凡守備及役事鼓之其言守備則是及鼓役事則非也鼓人不云乎鑿鼓鼓役事曷嘗以鑿鼓合而一之乎蓋役事上之所以役下警守

下之所以事上役下必以仁未嘗不欲緩故以皋
鼓事上必以義未嘗不欲蚤故以鼙鼓鼙愷之樂
比賓射爲輕故眡瞭先言賓射而鼙愷獻亦如之
然軍之警夜以鼙所以同憂戚也獻功以愷所以
同和樂也惟能同憂戚然後可以同和樂故愷樂
獻於社而眡瞭奏鐘鼓以樂之若然者人人孰不
能出死斷亡而偷哉

朔鼓

輦鼓

周官小師凡小樂事鼓輦儀禮大射一建鼓

在其南輦鼓朔輦在其北有瞽詩曰應田縣鼓先儒以

田爲幘則朔鼗皆小鼓也以其引鼓故曰幘以其始鼓故曰朔後世樂府有左鼗右應之鼓設而不擊用四散鼓在縣四隅掌以爲節不合儀禮之制革正之可也幘亦在縣亦名鼗

應鼓

陳氏樂書曰禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓爲之應蓋堂下之樂以管爲本器之尤小者也應之爲鼓鼗之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大享亦如之是作

樂及其小者乃所以爲備也大師大祭祀擊拊鼓
輦亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以
靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓輦者
當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓輦以應之然後
播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終
始歟

鼗鼓

陳氏樂書曰鼗卑者所鼓也故周人論司馬所執
五鼓推而上之王執路鼓鼓之尤大者也推而下

之旅師執鼙鼓之尤小者也尊者執大皐者執小
上下之分也司馬法曰萬人之師執大鼓千人之
師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西建鼓之東朔鼙
在西階西建鼓之北鼙與鼓其聲皆以謹爲主及
北建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先擊西
朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也
禮圖謂商人加左鼙右應爲眾樂之節蓋不考儀
禮左應右朔之過也鼙或鼓在皐上於鼓爲皐故
也或革在皐右以其上革故也

革之屬 胡部

羯鼓 羯鼓龜茲高昌疏勒天竺部之樂也其狀如漆桶下承以牙牀用兩杖擊之其聲噍殺明列合太簇一均在雞婁鼓之上都囂答臘之下唐明皇素達音律尤善於此嘗謂羯鼓八音之領袖自制曲以奏之米璟亦謂明皇曰頭如青山峰手如白雨點此則羯鼓之能事也

羯鼓中 大周正樂所傳羯鼓之制其色尙赤上無帶下無座蓋與唐代樂圖後世教坊者異矣世俗亦謂之

兩杖鼓

羯鼓下

兩杖鼓

羯鼓之制繇用山桑捲用銅鐵杖用黃

檀狗骨花楸然鐵不精練捲不至勻則應條高下紐振不停鼓面緩急若琴暉之頑病者矣杖不絕濕氣而復柔膩則其聲不能發越而響亮戰裏而健舉矣曹嗣王舉爲荆南節度有客懷二捲見之舉捧而歎曰此至寶也必開元中供御捲也已而問之果得於高力士矣杜鴻漸爲三川副元帥成都匠者有以二杖獻之鴻漸示於眾曰此尤物也必常衣襟下收之積時也已而問之

果養之脊溝中二十年矣李琬爲雙流縣丞嘗至長安
夜聞羯鼓聲曲頗妙謂鼓工曰君所擊者豈非邪婆色
雞乎雖至精能然而無尾何也工大異之曰君固知音
者具言所以琬曰夫邪婆色雞掘柘急徧解之工如所
教果得諧協而盡其聲矣如柘枝用輝脫解甘州用結了頭解之類是也由是
觀之深於羯鼓者不過此三人耳豈非用志不分乃凝
於神然邪唐明皇遇中春殿庭景物明媚柳杏將吐因
謂勝槩若此安可不賞獨高力士遣取羯鼓上自製春
光好詞臨軒奏擊神思自得柳杏頓折謂左右曰不以

我爲天公得乎又製秋風高每至秋空迥徹奏之遠風
儻來庭葉紛墜其妙絕如此

檐鼓 檐鼓西涼高麗之器也狀如甕而小先冒以革
而漆之是其制也

都曇鼓 都曇鼓扶南天竺之器也其狀似腰鼓而小
以小槌擊之

毛員鼓 毛員鼓其制類曇而大扶南天竺之樂器也
答臘鼓 答臘鼓龜茲疏勒之器也其制如羯鼓抑又
廣而短以指揩之其聲甚震亦謂之鞞鼓也後世教坊

奏龜茲曲用焉

答臘鼓中 中答臘鼓大周正樂用之

答臘鼓下 唐樂圖所傳龜茲疏勒部用之其制大與

後世教坊者相類特其設色異耳

雞婁鼓上 雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可

數寸龜茲疏勒高昌之器也

雞婁鼓下 後世教坊奏龜茲曲用雞婁鼓左手持鼗

牢腋挾此鼓右手擊之以爲節焉

其形如甕腰有環以綬帶係之腋下

齊鼓上 齊鼓狀如漆桶一頭差大設齊於鼓面如麇

臍然西涼高麗之器也

齊鼓下 大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相遠其

設飾不同 兩頭貫以綬帶

漢鼓 震鼓 震鼓之制廣首而纖腹 即杖鼓也 漢人所用之鼓

魏鼓 杖鼓 相鼓 細腰 昔苻堅破龜茲國獲羯鼓

鞞鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣

首纖腰宋蕭思話所謂細腰鼓是也唐有正鼓和鼓之

別後周有三等之制右擊以杖左拍以手後世謂之杖

鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏大曲入破時與羯鼓大鼓同

震作其聲和壯而有節也今契丹拍鼓如震鼓而小

鞞牢 鞞牢龜茲部樂也形如路鞞而一柄疊三枚焉

古人嘗謂左手播鞞牢右手擊雞婁鼓是也

密須鼓 左傳云分唐叔以密須之鼓又曰密須之鼓

與其大輅文王所以大蒐也

鼓拌 風土記越俗飲燕卽鼓拌以爲樂取大素圓拌以廣尺五六者抱以著腹以右手五指更彈之以爲節舞者揲地擊掌以應拌節而舞焉

革之屬

俗部

拊鼓小鼓上有蓋

隋大駕鼓吹有拊鼓長三尺朱繫其上

工人青地芑文大業中煬帝燕享用之唐開元禮義羅

曰拊凡手鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓亦

猶雅樂之奏輦與金鉦相應皆有曲焉律書樂圖云拊

鼓一曲十磔一曰驚雷震二曰猛虎駭三曰摯鳥擊四

曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵬鶚爭七曰壯士奮怒八

曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰波盪壑竝各有辭其辭

無傳焉太常鼓吹前部用之

羽葆鼓

上有丹靑羽葆

隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂

流蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋饒鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類撾鼓今太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭災精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此而已破陣終焉豈後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其爲賞功之樂可知矣今

鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異矣

警鼓 傳曰嚴警鼓一十二面大將營前左右行列各六面在纛後故大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓昔楚厲王有警鼓與百姓爲戒旣而飲酒太過而擊民大驚使人止之居數月警而擊之民莫有起者然則警眾之鼓可不慎其所擊哉隋大業中煬帝制宴享設鼓吹夜警用一曲俱盡次奏大鼓然不和非宴享所當用也

鐃鼓

五采重蓋

唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二

曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五采爲蓋究觀樂圖鐃鼓鼓

吹部用之唐朝特設爲儀而不擊爾然劉瓛定軍禮謂

鼓吹未知其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫非八

音也隋大業中鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三

曲供王公宴享所用也觀漢鼓吹鐃歌十八曲晉有鼓

吹鐃歌古辭十六篇宋有鼓吹鐃歌十篇然則鐃鼓豈

非鼓吹鐃歌之鼓邪

唐自鐃鼓以下屬鐃鼓部律書樂圖云鐃軍樂也其部四也七曲一

曰破陣樂二曰上車三曰行車四曰向城五曰平安六曰權樂七曰太平各有記也

節鼓 節鼓不詳所造蓋拊與相二器之變也江左清
樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中間圓竅適容鼓焉
擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之傅休奕節鼓
賦曰鑱鍾鳴歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊是
也隋制節鼓上自大駕中自皇太子下達正一品竝朱
漆畫飾以葆羽其曲十有二唐六典用之所以興止登
歌之樂如縣內之祝敵其制五采重蓋青樂部以之今
太樂升歌用之或以爲齊鼓非也

鷺鼓

畫鷺於鼓鞀

鷺鼓精也魯頌振振鷺鷺千飛鼓咽咽

醉言歸古之君子仕於伶官傷頌聲之不作故飾鼓以
鷺欲其流風存焉或言晉移雷鼓建康宮之端門有雙
鷺唳鼓而飛於雲末或言孫恩破雷門鼓見白鵠飛去
俱近乎怪

鷺鼓

制如鷺鼓

唐宮縣之樂有鼗四座而鷺居其一齊武

帝壽昌畫殿南閣置白鷺鼓吹二部大周正樂鷺一作
鶴二鼓於樂錄見之矣

鼉鼓

建鞀鞀畫鼉頭

鼉鼓之名見於詩之靈臺詩人託之其

鳴逢逢爲靈德之應非實鼓也司馬相如上林賦曰建

靈鼉之鼓然其制不得而詳知

連鼓 唐張文收燕樂有之今太常鼓吹後部用之

方鼓 方鼓八面

加杖鼓

唐大厯中司馬洎進廣平樂作

鼓應黃鍾一均聲

朝鼓

諫鼓

朝鼓有木可提執施於朝則登聞之鼓敢諫

之鼓是也昔人有諫鼓之歌蓋本諸此

大鼓 後世大鼓古鼗鼓也其制長八尺唐六典曰凡

大駕鼓吹竝朱漆畫之是也

龍匣鼓鞀其下有跌

昔吳王夫差啟

蛇門以厭越越人爲雷門以攘之擊大鼓於雷門之下

而蛇門聞焉唐德宗自山南還宮而關輔有懷光吐蕃之虞詔太常習樂去大鼓至鄭餘慶爲卿始奏復用大鼓今太常鼓吹奏嚴用之雖所以節曲亦所以待暴也

常用大鼓

羽葆

周鞞者十人之長執鎗百人之師執鐸

千人之師執鼙萬人之將執大鼓隋制大駕用大鼓飾

以葆羽工人阜地苴文皇太子王公亦得用之故大車

十五曲皇太子十二曲王公卞曲今教坊用焉

律書樂圖云大

鼓十五曲內三曲嚴用第一曰元麟合邏第二曰元麟他固第三曰元麟跋至慮餘十二曲警用第一曰元咳大至遊第二曰阿列乾第三曰破達折利紇第四曰賀羽真第五曰鳴都路第六曰勃鳴路跋第七曰雷折槌

第八曰元咳赤賴第九曰赤賴第十曰吐該乞
物真第十一曰貪失利第十二曰賀粟胡真

中鼓

小鼓

鼓上負一鼓臥之

隋志皇太子有大鼓小鼓而

無金鐻大鼓長鳴工人紫帽緋袴褶小鼓中鳴工人青

帽青袴褶正一品大鼓長鳴工人紫帽赤布袴褶小鼓

中鳴工人青帽青布袴褶世有龍頭大搨中鼓獨搨小

鼓隨品秩焉

搨鼓浪反搨音桀

唐樂圖其制有一大鼓鼓上負

一小鼓皆臥之律書樂圖云小鼓九曲焉上用八曲嚴

警用竝屬鼓吹部也

第一曲曰漁陽二雞子三警鼓四三鳴五合節六覆七步八南陽會

星九

單謠

抱鼓

桴鼓

桴鼓唐燕樂有之

其制如大鼓下有趺

今太常饒

吹前部用之一曰抱鼓也傳曰在村墅曰抱鼓抱一作

桴調擊鼓也

交龍鼓

以交龍爲筍簾下有趺中縣鼓今太常鼓吹

部宣德門外肆赦日用之

三杖鼓

頭鼓

聒鼓

和鼓

三杖鼓非前代之制

唐咸通中有王文舉尤好弄三杖打撩萬不失一近世

民間尤尙此樂其器有三等與歌者句拍相附爲節一

曰頭鼓其形類靴歌者左右執之以發歌二曰聒鼓敲

其聲在二鼓之間三曰和鼓此二鼓最大相和成聲其

要在乎杖也

頭鼓有柄兩耳如靴聒鼓和鼓有柄無兩耳

雲花黃鼓

雲花白鼓

天子郊祀廟享用雲花黃衣

鼓四山陵用雲花白衣鼓二吉凶禮也

青鼓

赤鼓

黑鼓

北齊諸州鎮戍各給鼓吹工之

多寡以大小等級爲差諸王爲州給赤鼓皇子增給青

鼓上刺史給赤鼓中州以下及諸鎮戍給黑鼓皆有衣

角亦如之宋朝沿襲斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角第

其色之同異未純於北齊之制也

顙鼓

其虞如建鼓一本貫之四旁流蘇頂刻白鷺其下縣三鼓

唐宮縣之樂四角

鼗鼓四座一曰應鼓四旁有小鼓謂之幀鼓二曰顙鼓三曰鷺鼓四曰雷鼓皆彩畫其上各安寶輪用彩翠飾之其樂工皆戴平幘衣緋大袖每色十二人於樂縣內作謂之坐部伎也

熊羆鼓上

熊羆鼓其形製小而有架具羽葆流蘇之

飾唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之

熊羆鼓下

虞如衣架中縣鼓

此鼓今太常熊羆十二案用之

非古也與唐樂圖所傳制度異矣

漏鼓 街鼓 梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以開夜漏

上水一刻擊漏鼓以開五更三籌正衙門擊鼓諸街迎

擊小鼓使聲徹皇牆諸門爲朝士入朝之節

每正衙門閉及止鼓

亦準此

唐鼓 後世堂上樂用之未詳所起然爲是鼓者蓋不

知堂上之樂有拊而無鼓矣

黃鍾鼓 春秋感精符冬至人主與羣臣左右縱樂

五日乃使八能之士撞黃鍾之鐘擊黃鍾之鼓公卿大

夫列士亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃

鍾之律則天地之氣以和應黃鍾之音矣亦應時造理之樂也

夏至鼓 冬至鼓 易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸先王之制未必如此其異帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮爲鼓聲聞五百里然則古之冒鼓者亦不必牛馬之皮雖夔皮亦用之矣

聖鼓 盛宏之荊州記陽山縣有豫章木可二丈號爲聖木秦人伐爲鼓顙顙成忽奔逸至桂陽又王韶之始

興記息於臨武遂之洛陽因名聖鼓城亦近乎怪云
散鼓 宋朝初載宮縣之樂設建鼓於四隅徒用爲儀
而不擊設散鼓四以代之非古制也景祐中易之以三
等鼗鼓之制可謂近古矣

敎坊鼓 其制如大鼓蟠龍匝鞀有架有趺今敎坊所
用鼓制如此

撫拍 大周正樂有撫拍以韋爲之實之以糠撫之以
節樂也豈搏拊之變體歟搏拊以作樂所以發中聲而
已未聞用之以節樂也撫拍之制其去古遠矣

青角 赤角 黑角 革角長五尺形如竹筒本細末
大唐鹵簿及軍中用之或以竹木或以皮非有定制也
侯景圍臺城嘗用之大抵胡部俗部通用之器也北齊
諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤鼓赤角皇子增給吳鼓
長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍
給黑鼓黑角器皆有衣竝同鼓色焉

文獻通考卷一百三十六

浙江書局刻

胡上襄校

孫樹義校

黃家岱校

文獻通考卷一百三十七

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十

絲之屬 雅部

陳氏樂書曰絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尙宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以爲琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

樂書琴瑟上論曰古者琴瑟之用各以聲類所宜
雲和陽地也其琴瑟宜於圜丘奏之空桑陰地也
其琴瑟宜於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其
琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生於空
桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲
土者歟瞽矇掌鼓琴瑟詩鹿鳴鼓瑟鼓琴書曰琴
瑟以詠大傳亦曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越
爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之灑由是觀之琴則
易良瑟則靜好一於尙宮而已未嘗不相須用也

明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也古
之人作樂聲應相保而爲和細大不踰而爲平故
用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然
後大者不陵細者不抑五聲和矣鄉飲酒禮工人
皆在左何瑟後首揜越燕禮小臣左何瑟面執越
樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越詩曰竝坐鼓瑟何
不曰鼓瑟傳言趙王爲秦鼓瑟皆不及琴者以瑟
見琴也舜作五絃之琴歌南風之詩而不及瑟者
以琴見瑟也後世有雅琴雅瑟頌琴頌瑟豈其聲

合於雅頌邪琴一也或謂伏羲作之或謂神農作之或謂帝俊使晏龍作之瑟一也或謂朱襄氏使士達作之或謂伏羲作之或謂神農使晏龍作之豈皆有所傳聞然邪

琴瑟中論曰古之論者或謂朱襄氏使士達制爲五絃之瑟鼓搜又判之爲十五絃舜益之爲二十三絃或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因破爲二十五絃郭璞釋大瑟謂之灑又有二十七絃之說以理考之樂聲不過乎五則五絃十五

絃小瑟也二十五絃中瑟也五十弦大瑟也彼謂
二十三絃二十七絃者然三於五聲爲不足七於
五聲爲有餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤邪
漢武之祠太乙后土作二十五絃瑟今大樂所用
亦二十五絃蓋得四代中瑟之制也莊周曰夫或
改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動其
信矣乎聶崇義禮圖亦師用郭璞二十三絃之說
其常用者十九絃誤矣蓋其制前有柱則清從其
柱則濁有八尺一寸廣一尺八寸者有七尺二寸

廣尺八寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟
然詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟易通冬日至鼓黃鍾
之瑟用槐八尺一寸夏日至用桑五尺七寸是不
知美檟槐桑之木其中實而不虛不若桐之能發
金石之聲也昔仲尼不見孺悲鼓瑟而拒之趙王
使人於楚鼓瑟而遣之其拒也所以愧之不屑之
教也其遣也所以諭之不言之戒也宋朝太常瑟
用二十五絃其二均之聲以清中相應雙彈之第
一絃黃鍾中聲第十三絃黃鍾清應其按習也令

左右手互應清正聲相和亦依鍾律擊數合奏其
 制可謂近古矣誠本五音互應而去四清先王之
 制也二均二節聲於瑟聲十二清聲十二極清一
絃象琴第一揮大抵於瑟半身設柱子右手
 彈中聲十二左手彈清聲十二其律竝同第一絃
 大呂中第十四絃大呂清第三絃太簇中第十五
 絃太簇清第四絃夾鍾中第十六絃夾鍾清第五
 絃姑洗中第十七絃姑洗清第六絃仲呂中第十
 八絃仲呂清第七絃蕤賓中第十九絃蕤賓清第
 八絃林鍾中第二十絃林鍾清第九絃夷則中第
 二十一絃夷則清第十絃南呂中第二十二絃南
 呂清第十一絃無射中第二十三絃無射清第十
 一絃應鍾中第二十四絃應鍾清
 臣嘗考之虞書琴瑟以詠則琴
 瑟之聲所以應歌者也歌者在堂則琴瑟亦宜施

之堂上矣竊觀聖朝郊廟之樂琴瑟在堂誠合古制紹聖初太樂丞葉防乞宮架之內復設琴瑟豈先王之制哉

琴瑟下論曰琴之爲樂所以詠而歌之也故其別有暢有操有引有吟有弄有調堯之神人暢爲和樂而作也舜之思親操爲孝思而作也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟若箕子吟夷齊吟之類也謂

之弄若廣陵弄之類也謂之調若子晉調之類也黃帝之清角齊桓之號鐘楚莊之繞梁相如之綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀饗泉韻磬清英怡神之類名號之別也吟木沈散抑抹剔操擗倫齡綽璫之類聲音之法也暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟詠其事弄則弄習之調則調理之其爲聲之法十有三先儒之說詳矣由是觀之琴之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故六馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者

賀韜也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者
師襄也召風雲者師曠也小足以感神明大足以
奪造化然則琴之爲用豈不至矣哉

宋中興樂志論曰八音之中金石竹匏土木六者
皆有一定之聲革爲燥濕所薄絲有弦柱緩急不
齊故二者其聲難定鼓無當於五聲此不復論惟
絲聲備五聲而其變無窮五絃作於虞舜七絃作
於周文武此琴制之古者也厥後增損不一宋朝
始制二絃以象天地謂之兩儀琴每絃各六柱又

爲十二絃以象十二律其倍應之聲靡不畢備太宗因大樂雅琴加爲九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七九惟存五絃謂其得五音之正最優於諸琴也今復俱用太常琴制其長三尺六寸三十分象周天之度也姜夔樂議分琴爲三準自一暉至四暉謂之上準上準四寸半以象黃鍾之子律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鍾之正律自七暉至龍齠謂之下準下準一尺八寸以象黃鍾之倍律

者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲配之其二
變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴
圖曰七絃散而扣之則閒一絃於第十暉取應聲
假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六
絃散聲二絃十暉應四絃散聲大絃十暉應五絃

散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古
今無知之者竊謂黃鍾大呂竝用慢角調故於大
絃十一暉應三絃散聲太簇夾鍾竝用清商調故
於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓竝用
宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鍾夷則竝
用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無
射應鍾竝用蕤賓調故於五絃十一暉應七絃散
聲以律長短配絃大小各有其序九絃琴圖說曰
絃有七有九實卽五絃七絃倍其二九絃倍其四

所用者五音亦不以二變爲散聲也或欲以七絃變五音二變以餘兩絃爲倍若七絃分配七音則是今之十四絃也聲律訣云琴瑟龔四者律法上下相生也若加二變則於律法不諧矣或曰如此則琴無二變之聲乎曰附木取之二變之聲固在也合五七九絃琴總述取應聲法分十二律十二均每聲取絃暉之應皆以次列

朱子嘗與學者共講琴法其定律之法十二律竝用太史公九分七法爲準損益相生分十二律及

五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調絃之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得四聲按下者隔一而得五

聲十暉按上者隔一而得五聲按下者隔二而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大絃十二律之位又眾絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相爲次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十一暉則羽與散羽應也義各有當初

不相須故不同會於一暉也旋宮諸調之法旋宮
古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依
旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定
各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律爲均乃
見詳實又以禮運正義推之則每律各爲一宮每
宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此爲
琴之綱領而說者罕乃缺典也當爲一圖以宮統
調以調統聲令賓主次第各有條理乃先作三圖
一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲

聲律之位三附泛聲聲律之位列於宮調圖前則覽者曉然可爲萬世法矣

大琴 中琴 小琴

陳氏樂書曰八音以絲爲君絲以琴爲君而琴又以中暉爲君是故君子常御不離乎前非若鐘鼓陳於堂下列於縣處也以其大小得中而聲音和大聲不喧譁而流慢小聲不湮滅而不聞固足以感人善心禁人邪意一要宿中和之域而已夫作五絃之琴以歌南風以合五音之調實始於舜蓋

南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德
播夏至之音始也其親底豫而天下化終也其親
底豫而天下之爲父子者定然則所謂琴音調而
天下治無若乎五音者豈不在茲乎蓋五絃之琴
小琴之制也而倍之而爲十絃中琴之制也四倍
之而爲二十絃大琴之制也明堂位曰大琴中琴
四代之樂也爾雅大琴謂之離以四代推之二琴
之制始於有虞明矣

次大琴 古者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多少

不同要之本於五聲一也

雅琴

陳氏樂書曰西漢趙定善鼓雅琴爲散操東漢劉琨亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始也宋朝太宗皇帝因太樂雅琴更加二絃召錢堯卿按譜以君臣文武禮樂正民心九絃按曲轉入太樂十二律清濁互相合應御製韶樂集中有正聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任守澄并教坊正部頭花日新何元善等註入唐來燕樂半字譜凡

一聲先以九絃琴譜對大樂字并唐來半字譜竝
有清聲今九絃譜內有大定樂日重輪月重明三
曲并御製大樂乾安曲景祐韶樂集中太平樂一
曲譜法互同他皆倣此可謂善應時而造者也誠
增一絃去四清聲合古琴之制善莫大焉仲呂大定樂一
百三十字南呂角日重輪一百四十一字月重明
一百一十一字無射宮乾安曲四十八字太宗因
前代七絃加二絃曰清角清徵爲九絃一絃黃鍾
二絃大呂三絃太簇四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲
呂七絃蕤賓八絃林鍾按上爲夷則九絃南呂按
上爲無射應鍾令隨編鍾按習每一擊一彈各依
節奏焉

十二絃琴 宋朝嘗爲十二絃琴應十有二律倍應之聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也

兩儀琴

二絃每絃各六柱

宋朝初制兩儀琴琴有二絃絃各

六柱合爲十二其聲洪迅而莊重亦一時之制也

七絃琴

陳氏樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰

廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以爲大琴則不足以爲中琴則有餘要之皆不若六八之數爲不失中聲也至於絃數先儒謂伏羲蔡邕以九孫登一郭

璞以二十七頌琴以十三揚雄謂陶唐氏加二絃以會君臣之恩桓譚以爲文王加少宮少商二絃釋知匠以爲文王武王各加一以爲文絃武絃是爲七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中者十弦大者二十絃法十日之數也一弦則聲或不備九絃則聲或太多至於全之爲二十七半之爲十三皆出於七絃倍差弱於二變二少以應七始之數也爲是說者蓋始於夏書而曼衍於左氏國語是不知夏書之在治忽有五聲而無七始豈

爲左氏者求其說不得而遂傳會之邪故七絃之
 琴存之則有害古制削之則可也宋朝太常琴制
 其長三尺六寸三百六十分象周天之度絃有三
 節聲自焦尾至中暉爲濁聲自中暉至第四暉爲
 中聲上至第一暉爲清聲故樂工指法按中暉第
 一絃黃鍾按上爲大呂二絃太簇按上爲夾鍾第三絃姑洗
按上爲仲呂第四絃蕤賓單彈第五絃爲林鍾按上爲夷則第
 六絃爲南呂按上爲無射第七絃爲應鍾按上爲黃鍾清凡此
 各隨鍾律彈之莫不合中呂之商中太平之曲非

無制也誠損二弦去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李沖操琴通中呂黃鍾無射三宮之說蓋未究其本矣先儒之論有宮聲又有變宮聲已失尊君之道而琴又有少宮少商之弦豈古人祝壽之意哉其害理甚矣

大瑟 中瑟 小瑟 次小瑟 世本云庖犧氏作五

十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具

二均聲 爾雅大瑟謂之灑 禮圖舊云雅瑟長八尺

一寸廣一尺八寸二十三絃其常者十九絃頌瑟長七

尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也易通卦驗曰人君
冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一
寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸

槐取氣上也
桑取氣下也

容齋洪氏隨筆曰李商隱詩云錦瑟無端五十絃
說者以爲錦瑟者令狐丞相侍兒小名此篇皆寓
言而不知五十絃所起劉昭釋名箜篌云師延所
作靡靡之樂蓋空國之侯所作也段安節樂府錄
云箜篌乃鄭衛之音以其亡國之聲故號空國之
侯亦曰坎侯吳兢解題云漢武依琴造坎侯言坎

坎應節也後訛爲箜篌予按史記封禪書云漢公
孫卿爲武帝言太帝使素女鼓五十絃瑟帝禁
不止故破其瑟爲二十五絃於是武帝益召歌兒
作二十五絃及箜篌應劭曰帝令樂人侯調始造
此器前漢郊祀志備書此事言空侯瑟自此起顏
師古不引劭所註然則二樂本始曉然可考雖劉
吳博洽亦不深究且空元非國名其說尤穿鑿也
初學記太平御覽編載樂事亦遺而不書莊子言
魯遽調琴二十五絃皆動蓋卽此云續漢書云靈

帝胡服作篋篨亦非也

姜夔定瑟之制桐爲背梓爲腹長九尺九寸首尾各九寸隱閒八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲沖融首尾之下爲兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分以五色五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃絃

八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟
絃具五聲爲均凡五均其二變之聲則柱後折角
羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百
二十聲瑟之能事畢矣

頌聲

陳氏樂書曰瑟者閉也所以懲忿窒慾正人之德
也故前其柱則清卻其柱則濁按三禮圖經瑟七
尺二寸廣尺八寸二十五絃竝用也其合古制歟
尸子曰夫瑟二十五絃其僕人鼓之則爲笑賢者

以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲雖有暴亦不爲之變誠有味其言也

琴操

陳氏樂書曰自三代之治旣往而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛是一經缺而三經不完也今夫琴者君子常御之樂蓋所以樂心而適情非爲憂憤而作也苟遇乎物可詠者詠之可傷者傷之大爲典誥小爲雅頌而諷刺勸戒靡不具焉其利於教也大矣古之明王君子多親通焉故堯有神人

暢舜有思親操襄陵始禹訓佃始湯以至文王拘
幽周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷
陵孔子之將歸猗蘭曾子歸耕殘形之類大抵因
時事而作豈爲憂憤邪後世論之者過也降自唐
虞迄於晉宋善琴者八十餘人周秦以前其聲傷
質漢魏而下其音淺薄故漢末太師五曲魏初中
散四弄其閒聲含清側文質殊流吳弄清潤若長
江緩流有國士之風蜀聲峻急若蹙浪奔濤有少
年壯氣凡若此類不可勝數然世罕知音反以箏

勢入琴譜錄雖存其亡益乎

步 爾雅曰徒鼓琴謂之步蓋鼓琴而無章曲則徒鼓而已猶之舍車而徒也

絲之屬

胡部

胡琴 唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石潏善胡琴也琴一也而有胡漢之異特其制度殊耳

奚琴 奚琴胡中奚部所好之樂出於奚鼗而形亦類焉其制兩絃閒以竹片軋之民間或用

匏琴 隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至

陋不可用但以天竺樂傳寫其聲不齒樂部

胡瑟 弁韓國有瑟其形如筑彈之有音曲與胡琴類

胡弄

陳氏樂書曰越裳操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓琴忉利天王子般遮彈之而聲聞舍利爲之起舞焉摩訶兜勒張騫入西域所得者也晉楚人劉琨世爲樂吏制胡笳五弄趙耶利所修者也胡笳四弄有上舞下舞上閒絃下閒絃明君所傳者也今夫彈操弄者前緩後急妙曲之分布也時

中急後緩節奏之停歇也或疾打則聲如劈竹或
緩挑則韻竝風生亦有聲正厲而以指按殺亦有
響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意
也陶潛嘗曰但取琴中意何勞絃上聲可謂深於
琴者矣

大箜篌 小箜篌

劉熙釋名曰箜篌師延所作靡靡之樂蓋空國之
侯所存也後出桑閒濮上師涓爲晉平公鼓焉鄭
衛分其地而有之因命淫樂爲鄭衛焉或謂漢武

使樂人侯暉作坎侯蓋取其聲坎坎以應樂節後
世聲訛爲箜篌爾二說蓋有所受之也舊說皆如
琴制唐制似瑟而小其絃有七用木撥彈之以合
二變故燕樂有大箜篌小箜篌音逐手起曲隨絃
成蓋若鶴鳴之嘹唳玉聲之清越者也然非夷狄
之制則鄭衛之音非燕樂所當用也或謂取其空
中名之其臆說歟昔有白首翁溺於河其妻麗玉
素善十三絃箜篌作爲公無渡河曲以寄哀情唐
咸亨初初第一部有張小子太和初有李齊皋及

其女竝善此伎教坊雖亦有人能者未有一二爾
按箜篌或以爲師延所作靡靡之樂蓋鄭衛之淫
聲也或以爲漢武帝使樂人侯調作之以祠太一
蓋漢世郊廟之樂而非先王之雅樂也然俱不言
來自胡中陳氏樂書以入胡部未知何據當考

豎箜篌

胡樂也其體曲而長其絃二十有二植抱於

懷用兩手齊奏之俗謂豎箜篌亦謂之胡箜篌高麗等

國有豎箜篌臥箜篌之樂其引則朝鮮津卒樗里子高

所作也

樗里子高晨刺船有一白首狂夫披髮提壺亂
流而渡其妻止之不能及竟溺死於是悽傷援

琴作歌而哀之以象漢靈帝好此樂後世教坊亦用焉
其聲故曰箜篌引

臥箜篌 西陽雜俎魏高陽王雍美人徐月華能彈臥
箜篌爲明妃出塞聲有田僧超能吹箎爲壯士歌項羽
吟將軍崔延伯出師每臨敵令僧超爲壯士聲遂單騎
入陣

鳳首箜篌 出於天竺伎也其制作曲頸鳳形焉扶婁
高昌等國鳳首箜篌其上頗奇巧也

撾琵琶

五絃

傅元琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念
其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂今觀其器

中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱有十二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名曰推手前曰批引手卻曰把杜贄曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之竝未詳孰是其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是絃鼗之遺制傳元云體圓柄直柱有十二其他皆兌上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼以兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使太樂令彭雋賁曲

項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋
北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之大唐貞觀中始有
手彈之法今所謂搗琵琶者是也風俗通所謂以手琵
琶之乃知非用撥之義豈上代固有搗之者手彈法近
代已廢自
裴洛兒國史補曰趙璧之彈五絃人問其術璧曰始則
始爲之心驅之中則神遇之終則天隨之方吾浩然眼如耳耳
如鼻不知五絃之爲璧璧之爲五絃也白樂天云人情
重今多賤古古瑟有絃人不撫更從趙璧藝成來二十
五絃不如五亦譎諫之道也

大琵琶

絃六

小琵琶

絃五

琵琶之制剡桐絃絲而鼓之龜腹

鳳頸熊據龍放其器則笙篴也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟特變徵新聲而已唐明皇悅之時有宦官使蜀得異木奇文琵琶以獻楊妃每奏於梨園諸王貴主竝爲琵琶弟子天寶之亂嘗奏是器於凝碧池上舊人李龜年徒能欵歔而已

秦漢琵琶

本出於胡人絃鼓之制圓體修頸如琵琶

而小柱十有二惟不開目爲異蓋通用秦漢之法四絃四隔合散聲四隔聲十二總二十聲唐貞元中有曹綱

裴興奴竝善其藝綱善運撥若風雨興奴長於攏撚時人謂綱有右手興奴有左手段安節門中又有樂吏楊志善此其姑尤妙自珍其藝誓死不傳志嘗竊聽彈弄私以鞋帶記其節奏因攜樂就姑彈之姑大驚異悉傳其藝夫以一藝之精古人且重以傳之況有大於此者苟非其人其可輕授之哉

崑崙琵琶 唐貞元中長安大旱詔移兩市祈雨街東

有康崑崙琵琶號爲第一手謂街西必無已敵也遂登

樓彈一曲新翻調綠腰

樂工進曲上令錄書要者巧以爲名誤言綠腰也

街西

亦建一樓東市大誚之及崑崙度曲西樓出一女郎抱樂器亦彈此曲移在楓香調中妙絕入神崑崙驚駭請以爲師女郎遂更衣出乃裝嚴寺段師善本也翌日德宗召之加獎異常乃令崑崙彈一曲段師曰本領何雜兼帶邪聲崑崙驚曰段師神人也德宗令授崑崙段師奏曰且請崑崙不近樂器十數年使忘其本領然後可敎詔許之後果窮段師之藝矣

蛇皮琵琶 扶南高麗龜茲疏勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵琶以蛇皮爲槽厚一寸餘鱗介具焉亦以楸木

爲面其掉撥以象皮爲之圖其國王騎象象其精妙也
近代以琵琶旋宮但歷均調不分清濁倍絃應律多非
正聲華音所不取也

屈茨琵琶 後魏宣武以後酷嗜胡音其樂器有屈茨
琵琶說者謂制度不存八音之器所不載以意推之豈
琵琶爲屈茨之形然邪

臥箏 搗箏 彈箏 箏秦聲也傳元箏賦序曰世以
爲蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空準六
合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃

仁智之器豈蒙恬亡國之臣能之哉

今清樂箏竝有十二絃也樂皆十二

絃 軋箏以片竹閏其絃而軋之
彈箏用骨爪長寸餘以代指

高麗樂器用彈箏一擗

箏一臥箏一自魏至隋竝存其器至於制度之詳不可得而知唐平人女以容色選入內者教習琵琶五絃篳篥箏者謂之擗彈家開元初制聖壽樂令諸女衣五色衣歌舞之宜春院爲首尾擗彈家在行閒效之而已

絲之屬 俗部

頌琴

十三絃柱如箏

古之善琴者八十餘家各因其器而名

之頌琴居其一焉其絃十有三其形象箏移柱應律宮

縣用之合頌聲也齊桓公以鐘名之李汧公以韻磬名之是不知鐘磬各自有器非所以名琴也唐貞元中成都有雷生斲琴其業精妙天下鮮儷大中有賀若夷尤善此藝後爲待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今號爲賜緋調

擊琴

五絃以竹管承之

梁柳世隆素善彈琴其子惲每奏父

曲居常感思因變其體備寫古調嘗賦詩未就誤以筆撫琴坐客以筯扣之惲驚其哀韻乃制爲雅音而擊琴自此始矣蓋其制以管承絃又以竹片約而束之使絃

急而聲亮舉而擊之一爲曲節江左有之非古制也

一絃琴 魏孫登彈一絃琴善嘯每感風雷嵇康師之

故其贊曰調一絃兮幹參寥廓嘯一曲兮能驟風雷江
左樂用焉

十三絃琴 二十七絃琴 古者制五絃之琴以應五

聲琴之正也後世易之以二十七絃三倍七音之數琴
之變也

月琴 五絃十三柱
形似琵琶

月琴形圓項長上按四絃十三品

柱豪琴之徽轉絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃

名其絃曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

素琴 素瑟 昔人祥之日常彈素琴素瑟矣陶淵明

不解音律而畜素琴一張每有酒輒撫弄以寄其意可

謂達君子無故不徹琴瑟之意矣

清角

黃帝琴梁元纂要

鳳凰

趙后琴西京雜記

號鐘

齊桓公琴

繞梁

楚莊王琴綠

綺司

馬相如蔡琰琴

清英

揚雄琴

焦尾

蔡邕琴

怡神

謝莊琴

寒玉

石李勉

琴

和志

李勉琴

六合

洞元琴

石枕

路氏琴

落霞

神女琴

右諸琴求諸先王之制雖未盡合亦一代絕特之

器也

響泉

韻磬

國史補載李汧公勉者性雅好琴嘗斲

桐爲之多至數百張求之無不與之其中二者一名響泉一名韻磬張宏靜嘗會名客觀鄭宥調二琴各置一榻動宮宮應動角角應真希代寶也茂因記之謂余家世所寶遭廣明之亂韻磬爲火所毀響泉有洛僧自賊中挈去建中四年南康王韋皋在蜀得之用佉陀羅木換臨岳承絃命李陽冰篆之至大順中客游巴蜀見攜響泉以行云然響泉之奇世或鮮鑒但以他琴齊奏彼

音絕而此有餘韻世又有竊其名者苟以墨蹤篆文驗之則真僞觀矣按響泉韻磬爲李勉所製號稱名琴唐史載之此段言其首尾尤詳但旣曰廣明之亂爲僧所取矣而又曰建中四年爲韋皋所得夫建中先於廣明百餘年廣明所失之琴而曰至建中始得之何其繆也此據樂書所採國史補之說疑有誤當考

荔枝 荔枝性堅文直色正而音切生於南閩以芳實美味聞裁之爲琴非古也侍御史尉遲君與長樂馮端始爲之馮宿述之

百納琴 唐汧公李勉嘗收桐孫之精者雜綴爲之謂之百納琴用蛙殼爲暉其閒三面尤絕異之響泉韻磬也

伏犧琴 夫子琴 靈開琴 靈和琴 自古善琴者

八十餘家一十八樣究之雅度不過伏犧大舜夫子靈開靈和五等而已餘皆求意新狀奇終乖古制君子不貴也

陳氏樂書琴制論曰琴之爲器有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤物而人君之仁如之有

鳳池者以南方之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫杯以其急於發令且酒以成禮也池側有鳧掌二所以護軫之動而合制也鳳額下有鳳嗉一所以接喉舌而申令者也琴底有鳳足用黃楊木表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用棗木表其赤心也人肩者顧其臣有俯就隨肩之象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之象也龍脣者聲所由出也龍齟者吟所由生也龍口所以受絃而其鬚又所以飾之也鳳額所以制

嗟而其臆又所以承之也總而言之琴長三尺六寸六分當期之日腹中天地二柱當心膂之任也天柱方厚七分居姑洗仲呂之界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品節矣然斷製之妙蜀稱雷霄郭諒吳稱沈鐐張越霄諒清雅而沈細鐐越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭亦善攻斲鬻之不售節使盧公鉞聞之見重受一張仍贈之詩自是馮氏門其屢滿矣

伏犧樣長三尺

九寸三分與後周大索黍尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同秦始皇樣用玉尺一池司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙尺同築表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山樣今尺長三尺三分梁千面用鐵尺三尺九寸三分無池隋百面用水平尺三尺六寸四分古軫用竹言鳳非梧桐不棲非竹實不食

樂書琴暉論曰琴之爲樂絃合聲以作主暉分律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以夷則爲中界夷則至臨岳下際以仲呂爲中界仲呂上至臨岳下際以太簇爲中界其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四暉

卽泛調取定又以太簇翻至龍口而暉數足矣自古十有三其一象閨蓋用螺蚌爲之近代用金玉瑟瑟水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纏之徽誤矣

樂書琴勢論曰古者手勢所象本蔡氏五弄趙卽利所修也左大指象日右無名指象月右大指象大風右食指象青雲右中指象高山右小指象地右無名指象下水龍行者指行如之虎行者指步如之蟹行者倫指如之鸞行者轉指如之輕行者

泛指是也儒父吟未接覆手是也亮生嘯小起手是也仙人笑下璫是也然彈琴之法必兩手相附其猶雙鸞對舞兩鳳同翔要在附絃作勢而不在聲外搖指趙師彈琴未有一聲無法凡一弄之內清側殊途一句之中莫不陰陽派潤至如楚明光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈楚側聲登隴望秦寄胡笳調中彈楚側聲竹吟風哀松露寄胡笳調中彈楚清聲若此之類非一可謂妙矣

樂書琴聲論曰白虎通曰琴者禁止於邪以正人心豈其然乎今夫宮聲感人則其意懽和商聲感人則其意勁正角聲感人則其意奮厲徵聲感人則其意舒緩羽聲感人則其意和平故正直勇義者聽之則奮厲倍苦節孝行忠烈者聽之則感傷貧苦孀孤抱怨者聽之則感慨輕縱浮薄好喧囂者聽之則震戢然則修身治性反其天真有不在於是乎虞舜鼓之而五星見伯牙鼓之而駟馬仰秣瓠巴鼓之而魚躍潛藻以至師曠之致鶴舞賀

韜之致鬼舞朱康之致畫動衛次翁之致異香降
王敬伯之致神女現師襄之變易寒暑孫登之感
動風雷然則動天地感鬼神有不在於是乎由此
觀之古人所謂至樂通天地變四時又曰安國家
治人民莫若乎五音豈不信歟

關關嚶嚶春鳥聲
也肅肅雍雍秋雁

聲也巍巍湯
湯山水聲也

又曰古人之論琴聲有經有緯有從宮商角徵羽
文武以上爲經聲也黃鍾及大呂閏暉以上十三
聲爲緯聲也風雅聲陰陽聲武成聲吟詠聲談話

聲姑息聲五音聲五調聲長樂聲胡笳聲止息聲
吳聲蜀聲齊聲楚聲度絃摘聲蹙臑抑揚聲調絃
齟掠聲長彈掉搯聲楚清側聲雅質側聲鷁扶輪
指聲宛美清聲高望遠側聲凡此二十四聲爲從
聲也右七絃爲正十三暉爲副正副相應一絃合
十五種升降同爲九十一聲琴含太虛一氣運九
十種聲如此其變亦已盡矣至於取聲之法又有
本有汎有散有未有剔有櫟有擘有綽有瓏有齟
有倫以總之誠去四清二變以諧音律則琴音調

而天下淪矣

左指按絃因指打聲振動左指合著面右指擊絃隱隱如雷是木聲也左

微按絃右手擊絃泠泠然輕清是汎聲也左指不

按不擊絃鏘鏘然鐘鐸是散聲左指按絃右指打

聲抑蹙向前後令聲下惆悵是散聲右指向下末

二三絃左指不著是末聲右指向上剔一絃是剔

聲也右食指第一橫文向上蹙櫟二三絃畢舉其

食指合勢望天是櫟聲也右指南上擘一絃是擘

聲也右指向下反剔一絃為綽聲也右指指食指

第二橫文向上向下擊下絃從寬至急可十餘聲為

環聲也右兩指各按其絃齊聲打為

齟聲右兩指倫次共一絃為倫聲也

樂書琴論曰眾樂琴之臣妾也廣陵曲之師長也

古琴曲有歌詩五篇操二篇引九篇其歌詩一曰

鹿鳴周大臣傷時在位而作也二曰伐檀魏國女

閔傷怨曠而作也三曰騶虞召國女傷失嘉會而
作也四曰鵲巢召國男悅貞女而作也五曰白駒
衰世失朋友而作也其操十有二一曰將歸孔子
之趙聞殺竇犢鳴而作也二曰猗蘭孔子傷不逢
時而作也三曰龜山孔子因季桓受齊女樂而作
也四曰越裳周公爲其重譯來享而作也五曰拘
幽文王拘於羑里而作也六曰岐山周人爲太王
而作也七曰履霜尹吉父子伯奇傷無罪而作也
八曰雉朝飛牧犢子感雙雉而作也九曰別鶴商

陵牧子傷父母奪志而作也十曰殘形曾子夢狸而作也十一曰水仙伯牙爲仙舞而作也十二曰懷陵伯牙爲子期而作也其引一曰列女楚樊姬所作也二曰伯姬魯伯姬所作也三曰正女魯漆室女所作也四曰思歸衛女所作也五曰霹靂楚商梁遇風雨而作也六曰走馬檣里牧恭爲感天馬而作也七曰篳篥檣里高所作也八曰琴引秦屠門高所作也九曰楚引楚龍邱子高所作也自餘歌詩操引不可勝紀要其大致亦不出乎此然

以詩推之鹿鳴之宴羣臣伐檀之刺貪鄙騶虞之
美王道成鵲巢之美夫人之德白駒刺宣王之不
用賢與是說不類矣豈好事者妄取其名而詭爲
之說哉

又曰昔人論琴弄吟引亦多矣有以孔子撰之者
獲麟將歸畏匡厄陳之類也有以伯牙製之者望
仙懷陵流水流泉之類也有以嵇康爲之者長清
短清長側短側之類也有以劉琨爲之者登隴望
秦竹吟風哀松露悲漢月是也胡笳五弄趙師所

修有以明君爲之者平調清調瑟調蜀調胡笳吳興杜瓊是也然觀琴調掠引有宮引商引角引徵引羽引平調引有林宮林商林角林徵林羽是琴音之用不出五聲而已後世兼以二變四清定絃數多寡其爲智亦疏矣

蕃瑟

四絃雅瑟二十

三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二尺

八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之蕃蕃之爲言贏也古者大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃其制與雅瑟大同而小異豈時異之制歟

十九絃瑟 二十七絃瑟 黃鍾瑟 易通卦驗冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟用槐八尺一寸爲之夏至日用桑五尺七寸爲之失古人用桐之意矣

平清瑟 隋何妥好音律畱意管絃文帝令定鍾律於是作平清瑟之調聲宋朝雅樂作大呂黃鍾二均聲至妥始奏專用黃鍾詔下公卿議從之

靜瑟 王子年拾遺錄曰古之圓山有林木焉疾風震地而林木不動以其木爲瑟故曰靜瑟也

寶瑟 昔盧邁有寶瑟各直數十萬有寒玉石磬響泉

和志之號由此觀之非特琴爲然雖瑟之寶者亦不嫌其同名矣

太一樂 太一之制十二絃六隔大抵與琴相類合散聲十二隔聲七十二絃散聲應律呂以隔聲旋相爲宮含八十四調唐開元中司馬綰所進者也後世雅樂官縣內用之然亦溺於七音之失矣

天寶樂 天寶樂形類石幢其絃十四而設柱黃鍾一均足正倍七聲移柱作調以應律天寶中任偃所進也舞者亦執焉

繞梁 繞梁之制大致與篳篥相似宋武帝大明中沈懷遠被徙廣州爲之也懷遠亡其器亦絕矣

雙鳳琵琶 唐天寶中宦者白秀正使西蜀回獻雙鳳

琵琶以邏娑檀爲槽溫潤輝光隱若圭璧有金縷紅文
盛成雙鳳貴妃每自奏於梨園音韻淒清飄如雲外殆
不類人間諸王貴主競爲貴妃琵琶弟子

金縷琵琶

銀柱金縷柄

南齊褚淵善彈琵琶武帝時在東

宮賜之金縷柄銀柱琵琶

高帝曲宴羣臣俾各效伎能淵彈琵琶王僧虔彈琴沈文

李歌子夜張恭兒舞王恭則拍張王儉曰臣無所解唯知誦書因跪前誦相如封禪書

直頸琵琶 曲頸琵琶 唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也梁史稱侯景之亂使大樂令彭雋賚曲頸琵琶就簡文帝飲則南朝無是制明矣

大忽雷琵琶 小忽雷琵琶 唐文宗朝內庫有琵琶二號大忽雷小忽雷時有內弟子鄭中丞常彈小忽雷遇時頭脫逸崇仁坊趙家修治適遭訓注之亂人莫知者已而中丞身歿權相舊吏梁厚本賂樂匠得趙家所修治器每至夜分輕彈後遇良辰飲於花下酒酣彈數

曲有黃門過而聽之曰此鄭中丞琵琶聲也翌日達上
聽文帝驚喜遣中使召之赦厚本罪別加錫賚咸通中
有米和郎田從道尤善此藝顧況有忽雷兒之歌蓋生
於此

阮咸琵琶 阮咸五絃此秦琵琶而頸長過之列十二
柱焉唐武后時蒯明於古豕得銅琵琶晉阮咸所造也
元亨中命工以木爲之聲甚清徹頗類竹林七賢圖所
造舊器因以阮咸名之亦以其善彈故也宋朝太宗舊
制四絃上加一絃散呂五音

呂絃之調有數法大絃爲
宮是正聲或爲下徵或爲

下院類琴有濁中清三倍聲上隔四柱濁聲也應琴下

暉中隔四柱中聲也類琴中暉下暉下隔四柱清聲也

類琴上暉今太常樂工俗譜按中隔第一絃第一柱下按黃鍾第

二柱下第二絃第一柱上按太簇第一柱下按夾鍾第

按大呂第三絃第一柱上按蕤賓第一柱下按林鍾第四絃第一柱下

按無射第五絃第一柱下按應鍾第二柱是黃鍾清三柱是太簇清所有夾鍾清

在下凡此本應五音非有濁中清之別也今誠去四清

聲以合五音則舜琴亦不是過也

雲和琵琶 雲和琵琶如箏用十二絃施柱彈之足黃

鐘一均而倍六聲其首爲雲象因以名之非周官雲和
琴瑟之制也晉嵇康曰平和之人聽箏笛琵琶則形躁
而志越聞琴瑟則體靜而心閑信乎琵琶不如琴瑟遠
矣唐貞觀末有裴神符者妙解琵琶惟作聖蠻奴大鳳
傾杯樂三曲聲度清美太宗深愛之然亦世俗之樂也
二絃琵琶四隔一孤柱釋名曰推手前曰琵琶引手卻曰琵琶
二絃形如琵琶四隔一孤柱合散聲隔八柱聲總十聲
得聲生於日之數也

六絃琵琶 六絃之器狀如琵琶而長四隔孤柱一合

散聲六隔聲二十四柱聲一總三十一聲隔調唐律唐
天寶中史盛所作也

七絃琵琶 七絃之制形類阮咸而旁有少缺近取便
身也絃十三隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一
總九十九聲唐開元中鄭喜子所進也

八絃琵琶 北齊李搔李德忱素善音律因採諸聲別
造一器號曰八絃時人稱其思理

五絃箏 十二絃箏 十三絃箏 風俗通曰箏五絃
筑身而瑟絃并涼州箏形如瑟是也京房制五音準如

瑟十三絃實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律數也絃有
十二四時度也柱高三寸三才具也二手動應日月務
也故清者感天濁者感地而唐唯清樂箏十二彈之爲
鹿骨爪長寸餘代指他皆十三絃今教坊無十二絃者
不知五絃合乎五音十二絃合乎十二律而十三絃其
一以象閏也

宋朝用十三絃箏第一絃爲黃鍾中聲設柱竝同瑟法

宋非雅部樂也

十二中聲一絃黃鍾清聲二絃大呂三絃太簇四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂

七絃蕤賓八絃林鍾九絃夷則十絃南呂十一絃無射十二絃應鍾十三絃黃鍾清聲

銀裝箏 宋何承天幼好律歷之學尤善彈箏文帝賜之銀裝箏一

雲和箏 唐清樂部有雲和箏蓋其首象雲與雲和琵琶之制同于頓嘗令客彈琴其嫂聽而歎曰三分之中一分箏聲亦可謂知音矣

鹿爪箏 梁羊侃素善音律白造採蓮歌頗有新致伎妾列侍窮極奢靡有彈箏陸大喜者著鹿骨爪長七寸古之善箏者不獨此也郝孝謝常桓伊何承天之於晉辛宣仲之於宋皆世所謂善箏者也其得妙趣遺音者

特雍門周而止耳故時人謂之雍門周能使喜者墮淚
戚者起舞焉

軋箏 唐有軋箏以片竹潤其端而軋之因取名焉

鼓箏 說文曰箏鼓絃筑身樂也英雄記述袁紹使鼓
箏於帳中燉煌實錄述索承宗伯夷成善鼓箏又張華
令郝生鼓箏史記李斯曰彈箏而歌者真秦之聲晉書
曰桓伊撫箏而歌由此觀之箏之爲樂真秦聲也古人
非特鼓而彈之亦撫而歌之者矣昔魏文帝曰斬泗濱
之梓以爲箏則梓之爲木非特以爲琴瑟亦用之爲箏

者矣凡此非君子常御之樂魏之游楚常攜以自隨君子不取也

擊筑 筑之爲器大抵類箏其頸細其肩圓以竹鼓之如擊琴然又有形如頌琴施十三絃身長四尺二寸頸長三寸圍四寸五分首長七寸五分闊六寸五分品聲按柱左手振之右手以竹尺擊之隨調應律焉高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛而戚夫人亦善焉至唐置於雅部長四尺五寸折九尺之半爲法是不知特世俗之樂非雅樂之音也宋朝沿襲唐制設柱同箏法第一

絃黃鍾正聲

次第十二
正聲全

第十二絃黃鍾清聲箏以指彈

筑以筋擊大同小異其按習竝依鍾律彈擊之法降之於俗部可也

樂準

西漢京房性好鍾律知音聲作準器其狀如瑟

長丈而有十三絃隱几閒九尺應黃鍾之律九寸其中一絃下有書分寸爲六十律清濁之節實乃箏也漢史官侯部用之唐元和以後律家莫能爲者後魏陳仲儒頗閑樂事請依京房立準以調八音是不知京氏之術得諸小黃門令焦延壽而已非聖王之制也

文獻通考

卷一百三十七

三

リヌヌ

文獻通考卷一百三十七

六獻通考卷一百三十八

鄧陽馬端臨貴與著

樂考十一

匏之屬

雅部

陳氏樂書曰匏之爲物其性輕而浮其中虛而通
笙則以匏爲母象植物之生焉其卦則艮其方東
北之維其時春冬之交其聲尙議其律大呂太簇
其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之爲笙
竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹

利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

笙 巢笙 世本云隨作笙未審何代人禮記曰女媧

之笙簠說文曰笙正月之音物生故謂笙十三簠象鳳

之身列管匏中施簠管端宮管在中央三十六簠曰竽

宮管在左旁十九簠至十三簠曰笙其他皆相似也大

笙謂之簠小笙謂之和詩傳云吹笙則簠鼓矣蓋笙中

之簠也周禮春官大司樂笙師掌教鬴竽笙鄭眾云竽

笙十三簠教之爾雅曰笙十九簠曰巢十三簠曰和漢

章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之

以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏爲之故曰匏

陳氏樂書曰萬物盈乎天地之間入乎坎則革而趨新故其音革而爲鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而爲笙古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則美在其中鍾而爲宮蓋所以道達冲氣律中太簇立春之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經析疑曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黃鐘爲始法象

鳳凰蓋笙爲樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺
大者十九簧謂之巢以眾管在匏有鳳巢之象也
小者十三簧謂之和以大者唱則小者和也儀禮
有之三笙一和而成聲是也大射儀樂人宿縣於
阼階東笙磬西面其南笙鐘蓋笙良音也於方爲
陽鐘兌音也於方爲陰周官笙師掌教吹笙共其
鐘笙之樂以教祓夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之
鐘而笙亦應之也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音
則磬乾音也與笙同爲陽聲是擊應笙之磬而笙

亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則異音而同樂儀禮有眾笙之名而蕩在建鼓之間蓋眾笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之爲用豈不備哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以伶倫

造鐘以營拔則女媧作笙竽以隨不足疑矣宋朝
李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作
和笙應笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂
亦可謂之復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十
二清聲十二俗呼爲鳳笙孟蜀王所進樂工不能
吹雖存而不用比者按清濁正三倍聲皆得相應
誠去四清聲吹之雖用之雅樂亦惡在其爲不可
哉今巢笙之制第一管頭子應鐘清聲第二管二
中音黃鐘正聲應中音子三第三管應鐘正聲
應頭子四第四管南呂正聲應第五子五中呂管
無射正聲無應六大托管蕤賓濁聲應托聲七第

七管大呂正聲無應八大韻管姑洗濁聲有應第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鐘清應中音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著聲管姑洗正聲應大韻十三仙呂管夾鐘正聲無應十四高聲管太簇正聲十五平調子林鐘清聲十六平調管林鐘正聲十七後韻太簇濁聲應商聲十八義聲管夷則正聲無應十九托聲管中呂正聲無應聲

和笙 鳳笙

陳氏樂書曰傳曰大笙音聲眾而高也小者音相和也斯不然笙無大小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其簧十二以應十二律也其一以象閏也宋朝登歌用和笙取其大者倡則小

者和非阮逸所謂其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和若均用十九簧何以辨小大之器哉阮逸謂竽笙起第四管爲黃鐘巢笙起中音管爲黃鐘和笙起平調爲黃鐘各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鐘四清聲參驗則和笙平調子是黃鐘清也竽笙第五子是太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鐘清也旣已謂之竽矣謂之笙矣安得合而一之爲竽笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相爲倡和爾孰謂

竽和之類邪

蔡邕月令章句曰季秋之月上下入學習吹笙所以通氣也管簫笙竽皆

以吹鳴者也

大竽

小竽

竽亦笙也今之笙竽以木代匏而漆之

殊愈於匏荆梁之南尙仍古制

南蠻笙則是匏其聲尤劣

陳氏樂書曰昔女媧氏使隨裁匏竹以爲竽其形

參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬

至吹黃鐘之律而間音以竽冬則水王而竽以之

則水器也水數一其成數則六焉因六而六之則

三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸

者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作爲鼗鼓柷敔塤箎然後爲之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鼗鼓柷敔塤箎其所謂鐘磬竽瑟也特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二

均聲焉宋朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無竇
列管參差及曲頸皆爲鳳飾樂工皆以爲無用之
器惟葉防欲更造使具清正倍三均之聲是不知
去二變四清以合乎聲律之正也通禮義纂曰漢
武帝時邱仲作笙竽三十六管豈以邱仲作尺四
寸之笛遂誤以爲竽邪竽聲重濁與巢相和堂下
之樂也樂法圖曰吹竽有
以知法度等音
調則度數得矣

竇

陳氏樂書曰月令中央土律中黃鐘之宮則樂之

有簣以宮管在中也莫非簣也有笙中之簣有非
笙中之簣鹿鳴曰吹笙鼓簣莊子言簣鼓笙中之
簣也君子陽陽曰左執簣巧言曰巧言如簣非笙
中之簣也傳稱王遙有五舌竹簣今民間有鐵葉
之簣豈非簣之變體歟

匏之屬

胡部

十七管竽 十九管竽 二十三管竽 宋朝大樂諸
工以竽巢和併爲一器率取胡部十七管笙爲之所異
者特以宮管移之左右而不在中爾雖名爲雅樂實胡

音也或二十三管或十九管二十三管則兼乎四清二
變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也李照雖
更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未爲深知樂也
埶竽 樂府錄謂埶竽形類小鐘以手埶之則鳴矣非
古制也

如簧而
無觜

雅簧 三禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之
制也潛夫論曰簧削銳其頭有傷害之象塞蠟蜜有口
占之類皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以
傷讒良有以也唐樂圖以線爲首尾直一線一手貫其

紐一手鼓其線橫加口中呼吸成音真野人之樂耳

竹簫

震靈簫

漢武內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震靈

之簫神仙傳王遙有五舌竹簫三在石室中遙自取其

二以其一與室中人對鼓之然則震靈之簫豈亦竹簫

歟震爲蒼簫竹故也

胡蘆笙

瓢笙

唐九部夷樂有胡蘆笙宋朝至道初西南

蕃諸蠻入貢吹瓢笙豈胡蘆笙邪

胡篴

如簫無背

後魏宣武悅胡聲樂有胡鼓胡篴

玉篇謂篴笙

匏之屬

俗部

竽笙 近代竽笙十九簧蓋後人象竽倍聲因以名之
然竽笙異器而同和故周官竽與笙均掌之以笙師焉
既謂之竽矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世
人或謂大笙謂之簧是不知笙中有簧而簧非笙也

鳳翼笙

參差竹其制如兩
生之竹而共一匏

昔王子晉之笙其制象鳳

翼亦名參差竹蓋嘗於緱山月下吹之唐太和中
有尉遲章尤妙於此宣宗已降有范漢恭其子師保在陝州
亦曲盡父藝咸通以後有相存質楊敬元並稱妙手

義管笙

二管十
七簧

宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外

設二管不定置謂之義管每變均易調則更用之世俗之樂非先王之制也

雲和笙 漢武帝內傳西王母命侍女董雙成吹雲和之笙蓋其首象雲也與雲和琴雲和箏類矣

十七管笙 唐樂圖所傳十七管之笙通黃鐘二均聲清樂用之

十二管笙 唐樂圖所傳十二管之笙讌樂用之

十二月笙

十二枚

後周鄭譯獻新樂十二月各一笙每

笙十六管宣帝令與斛斯證議證駁之曰六律十二管

還相爲宮然一笙十六管總一百九十二管旣無相生之理又無還宮之義深恐鄭聲亂樂未合古制竊謂不可帝納之停譯所獻其制今亡

箛 箛吹箛也言其聲秋秋然也急就章箛箛起居課後先言箛簧及箛爲作休之節今闐闐間欲相號令乃吹指爲節此吹箛之遺制歟

擊竹 擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片緊厚者治而爲之其長數寸手中相擊爲節與歌指相和焉方之漸離所善者固異矣

竹之屬 雅部

陳氏樂書曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尙議其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

簫

筊

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼長

二尺爾雅曰編二十二管長一尺四寸曰簫十六管長尺二寸者曰筊凡簫一名簫前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁

短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣

陳氏樂書曰荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫之爲器編竹而成者也長則聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸蓋取諸此爾雅大簫謂之箏小者謂之箛郭璞謂大者長尺四寸小者尺

二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筴蓋應十二律正倍之聲也郭璞大者二十三管小者十六管失之矣簫者陰氣之管也坤以二四爲六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數

韶簫 舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應十二之數聲之所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之毋乃太長乎釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也

葦簫 竹簫 簫不知誰所造按禮記葦簫伊耆氏之

樂則伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥
歷代文舞之樂所執羽籥是也詩所謂左手執籥右手
秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰
簫中者曰仲小者曰箛

中丁仲反
箛音握

陳氏樂書曰易曰震爲萑葦爲蒼筤竹爾雅曰葦
醜芳郭璞曰其類皆有芳秀葭蘆葦也則葦籥竹
籥皆震音也蓋太極元氣函三爲一行於十二辰
而律呂具矣始動於子參之於丑得三而籥之爲
器本於黃鐘之龠竅而三之所以通中聲而上下

之律呂之所由生也古之人始作樂器而葦籥居其先焉震爲六子之首籥爲眾樂之先其斯以爲稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以之本始農事也或以伊耆爲堯然堯時八音已具豈特葦籥土鼓而已哉

豳籥

陳氏樂書曰詩者中聲所止也籥者中聲所通也土者中聲所本也周官籥章掌土鼓豳籥者以其迎寒逆暑必以中聲之詩奏之中聲之鼓歟之中

聲之簫則所道者中德所詠者中聲所順者中氣
無往不爲中和之紀矣

簫簫 仲簫 筠簫

陳氏樂書曰大簫謂之產中謂之仲小謂之筠簫
之大者其聲生出不窮非所以爲約也小者其聲
則約而已若夫大不至於不引小不至於太約此
所以謂之仲也然則鄭郭王孔之簫豈其中者歟
毛萇六孔之簫豈其大者歟雖然皆不出乎中聲
而廣雅有七孔簫爲笛之說豈傳會七音而遂誤

乎

竹律

陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬物之情者也是故上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘十二月之聲效升降之氣立和適之音然鐘難分別又截竹爲管謂之律者聲之清濁率法以長短爲制故也黃帝以聽爲之遠

取諸物也夏禹以聲爲之近取諸身也今夫王者
制事立法物度軌則一本於六律六律爲萬事根
本雖法存形器而道契精微探賾索隱鈎深致遠
窮天下之妙者莫不準焉豈非八音之管轄五聲
之喉衿也京房欲益中呂一分且合黃鐘九寸是
使周元之度六甲無遷移歸餘之法五歲無再閏
之期失陰陽之大紀乖津呂之本原也

管

籥

力結反

簫

音妙

爾雅曰長尺圍寸并漆之有底

大者曰箛

音矯

中者曰簠小者簠古者以玉爲管舜時西

王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如篴六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之

鄭元云孤

竹竹特生者也孫竹竹枝根之未生者陰竹生於山北者

陳氏樂書曰樂以木爲末竹爲本古者以候氣律管截而吹之濁倍其聲爲堂下之樂頭管所以和眾樂之聲以其探本故也爾雅大者謂之簫以聲大而高也小者謂之箛以其聲小而深也其中謂

之簠則其聲不小不大不高不深如黑土之在水
中也蓋其狀如箎笛而六竅又有底焉長尺圍寸
併兩漆而吹之漢大予樂有焉其所主治相爲終
始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始爲都
良管以一天下之音爲班管以合日月星辰之會
帝嚳展管有虞氏下管則管爲樂器其來尙矣至
周而大備教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師
辨其聲用則孤竹之奇禮天神孫竹之眾禮地祇
陰竹之幽禮人鬼各從其聲類故也後世爲雙鳳

管以足律音豈得古制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏者在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勲勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇而下管不過象武新宮則舞升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成於上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以

無所因者爲上有所待者爲下邪廣雅管象簫長
八寸圍寸八有孔無底豈以後世之制言之歟周
頌言磬筦將將商頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂
上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然則所依者
磬聲而已

都良管 班管 昔女媧氏命娵陵氏制都良之管以
一天下之音又命聖氏爲班管合日月星辰名曰充樂
至於帝嚳命咸墨吹竽展管亦因是也

孤竹管 孫竹管 陰竹管

陳氏樂書曰先王之制管所以道達陰陽之聲然
陽奇而孤陰偶而羣陽大而寡陰小而眾陽顯而
明陰幽而晦孤竹之管與圓鐘之宮合以之降天
神取其奇而孤也孫竹之管與函鐘之宮合以之
出地祇取其少而眾也陰竹之管與黃鐘之宮合
以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以
羣分於斯見矣

簞

陳氏樂書曰周官笙師掌教吹簞簫簟簞簞管五者

皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也杜子春謂
如今時所吹五孔竹筵則是爲當讀爲滌蕩之滌
非矣漢部所用雅笛七竅不知去二變以全五聲
之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴今亡大抵
管笛一法爾唐制尺八取倍黃鐘九寸爲律得其
正也

漢邱仲笛以後一穴爲商音晉荀勗笛法以後一穴爲角謂九寸穴上開也

宋朝

太常笛無尺寸第依編架黃鐘爲合聲然兼二變

而吹之未盡得先王雅樂之制

今太常笛從下而上

爲大呂次上一穴爲姑洗半竅爲夾鐘次上一穴爲仲呂次上一穴爲林鐘半穴爲蕤賓次上一穴

為南呂半穴為夷則變聲為應鐘謂用黃鐘清與
 仲呂雙發為變聲半竅為無射後一穴為黃鐘清
 中管起應為首為宮其次上穴大呂為商又次上
 穴夾鐘為角又次上穴仲呂為變徵又次上穴蕤
 賓為正徵又次上穴夷則為羽變宮為無射謂後
 穴與第三穴雙變是也如此即不用半竅謂之十
 二律用兩笛成曲也今按習所且以太常半竅法起間聲亦叶律施用

大箎 小箎 世本云暴辛公所造舊志云一曰管非

也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王

母獻琯則是已有此器辛公安得造箎乎爾雅曰大箎

謂之沂音銀箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸

三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡

吹非雅樂也

蔡邕月令章句云箎竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹箎

陳氏樂書曰箎之爲器有底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二其則全於陰數要皆有翹以通氣一孔達寸有二分而橫吹之或容覆或潛伏箎爲不齊者也爾雅大墳謂之囂囂則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辯或曰箎之爲言啼也或曰沂之爲言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼然邪周官笙師教吹墳箎詩曰伯氏吹壎

仲氏吹箎又曰天之牖民如壘如箎是壘箎異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以箎爲管沈約非之當矣先儒言箎有六孔七孔八孔十孔之說以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也蓋其大小異制然邪鄭司農有七孔之異論未免泥乎七音之失也箎吹孔如酸棗宋朝箎六孔而橫吹下一穴在底節外次四穴在前一穴在後太常箎無尺寸第依編架黃鐘爲合聲然兼七竅而用之未純乎雅樂也節外一穴爲太蔟半穴爲

大呂次上一穴爲姑洗半穴爲夾鐘又次上一穴爲蕤賓半穴爲仲呂又次上一穴爲林鐘又次上一穴爲南呂半穴爲夷則七竅全開爲應鐘半穴爲無射黃鐘大呂太簇夾鐘哨吹各有清聲

和爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之吹作觶此其意歟

簞書於海岱惟揚言篠簞旣敷繼之以瑤琨篠簞孔安國以竹箭爲篠大竹爲簞則簞之爲竹特大於篠其笙簫之類歟儀禮大射儀簞在建鼓之間此之謂也

竹之屬

胡部

簞 悲簞 筊管 頭管 風管 簞本名悲簞

出於胡中其聲悲

或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以筳爲首竹爲管

陳氏樂書曰觶簫一名悲簫一名筳管羌胡龜茲之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡筳而九竅所法者角音而甚悲簫胡人吹之以驚中國馬焉唐天后朝有陷冤獄者其室配入掖庭善吹觶簫乃撰別離難曲以寄哀情亦號怨回鶻焉後世樂家者流以其旋宮轉器以應律管因譜其音爲眾器之首至今鼓吹教坊用之以爲頭管是進夷狄之音加之中國雅樂之上不幾於以夷亂華乎降之

雅樂之下作之國門之外可也宋朝元會乘輿行
幸並進之以冠雅樂非先王下管之制也然其大
者九竅以觶簫名之小者六竅以風管名之六竅
者猶不失乎中聲而九竅者其失蓋與太平管同
矣

今教坊所用上七空後三空以五凡
工尺上一四六勾合十字譜其聲

漆觶簫

唐九部夷樂有漆觶簫

雙觶簫

胡部安國樂有雙觶簫唐樂圖所傳也

銀字觶簫

銀字
管

唐德宗朝有將尉遲靑素善觶簫冠

絕古今時幽州有王麻奴河北推爲第一手後詣尉遲

令於高般涉調中吹勒部羝曲曲終尉遲頤頤而已謂
麻奴曰何必高般涉也卽自取銀字管於般涉中吹之
麻奴恭聽愧謝自此不復言律矣元和太和以來有黃
日遷楚林尙六六史敬約史漢瑜之徒皆雅能者然方
尉遲邈平天冠而地履也懿皇命史敬約以觴策初并
通調上謂是曲乃誤拍乃隨
曲撰一
成此曲

十八管簫 唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清
倍音通林鐘黃鐘二均聲而梁部用之

二十一管簫 此簫取七音而三倍之龜茲部所用豈

宜存之以亂華音哉

歌簫 隋煬帝七年征遼東簫及箛各四面則後亦用

簫吹者矣非古制也唐饒吹部有鼓簫箛并歌四種凡

七曲本諸此歟

歌簫箛工服武弁衣襦衣角帶

雙角

長鳴角

書記所不載或云羌胡以驚中國馬馬融

又云出吳越谷間黃帝會羣臣於泰山作清角之音似
兩鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之
實不過如此樂錄亦云蚩尤氏率魍魎與黃帝戰於涿
鹿之野黃帝乃命吹角爲龍吟以禦之晉庾翼與燕王

書曰今致畫長鳴角一雙幡旄副是其遺志也沈約徐廣並謂經史所不載則黃帝之說豈先儒傳會言之邪

中鳴

歟邏迥其制類膽瓶

陳氏樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武帝北征烏丸越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝半減之爲中鳴其聲尤更悲切蓋其制並五采衣幡掌畫蛟龍五采腳故律書樂圖以爲長鳴一曲三聲並馬上嚴警用之第一曰龍吟二曰彪吼三曰阿聲其中鳴一曲二聲

警角

一爲盪聲二爲牙聲亦馬上警用之也其大者謂之簌邏迥胡人用之本所以驚中國馬非中華所宜用也宋朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均一聲比鍾律內之乘興行幸外之郡邑警備莫不奏之以爲警嚴是用羌胡之音以和軍旅以節聲樂曷爲不易之以先王雅樂以爲鼓吹乎存之有虧中國之制削之則華音息起非強中國弱夷狄之意歟

隋大角工平巾幘絳衫白大口袴內宮鼓樂服色準之大鼓長鳴工服青地苴文

陳氏樂書曰晉大司馬桓溫屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏劾大不敬厥明溫見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也又陸士衡爲河北都督內懷憂懣聞眾軍警角鼓吹謂其司馬孫極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用警角尙矣衛公兵法曰軍城及野營行軍在外日出沒時搥鼓千槌三百三十三槌爲通鼓音止角音動吹十二聲爲一疊三角三鼓而昏明畢也宋張興世謂父曰天子鼓角非出家翁所吹然則桓溫人臣屯中堂

而用之雖欲勿効得乎哉宋朝警角天下郡邑並
得用之非特武嚴之士也然用之邊郡可也徧用
諸郡邑恐未爲盡善之制也

大胡笳

大
箏

杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶

儀注車駕住吹小箏發吹大箏箏卽笳也又有胡笳漢
舊箏笛錄有其曲不記所出本末大胡笳似鬻栗而無
孔後世鹵部用之豈張博望所傳摩阿兜勒之曲邪晉
有大箏小箏蓋其遺志也沈遼集大胡笳十八拍世號
爲沈家聲小胡笳十九拍末拍爲契聲世號爲祝家聲

唐陳懷古劉充渚嘗勘停歇句度無謬可謂備矣楚調有大胡笳鳴小胡笳鳴並琴箏笙得之亦其遺聲歟杜賦以爲老子所作非也

蘆笳 胡人卷蘆葉爲笳吹之以作樂漢箏篳篥錄有其曲李陵有胡笳互動之說是也

吹鞭 漢有吹鞭之號笳之類也其狀大類鞭馬者今牧童多卷蘆葉吹之

小胡笳

小箏

陳氏樂書曰昔先蠶儀注凡車駕所止吹小箏發

大孤其實胡笳也古之人激南楚吹胡笳叩角動
商鳴羽發徵風雲爲之搖動星辰爲之變度況人
乎劉疇嘗避亂塢壁賈胡欲害之者百數疇援而
吹之爲出塞之聲動遊客之思羣胡卒泣遯而去
劉越石爲胡騎圍之者數重越石終夜奏之羣胡
卒棄圍而奔由此觀之笳聲之感人如此其深施
之於戎貉可也晉之施於車駕儀注不幾乎變夏

於夷邪

劉疇事出曹嘉之晉書劉越石事出世說

蘆管

胡人截蘆爲之大概與簫箏相類出於北國唐

宣宗善吹蘆管自製楊柳枝新傾杯二曲有數拍不均

嘗命俳優辛骨髑拍不中因瞋視骨髑憂懼一夕而斃

唐咸通中丞相李蔚自大梁移鎮淮海嘗構池亭目曰賞心有小校薛楊陶因獻朱崖李相陸暢元白所撰蘆管歌篇一軸次出其管茲亭奏之蓋其管絕微每於一罇築管中常容三管桂苑叢談所載

胡箎

小箎

沈約曰胡箎出於胡吹非雅器也今太樂雅

箎長一尺二寸則箎之小者非尺有四寸之大者也孔

上出三分名翹後世有笛吹謂之小箎豈亦出胡吹歟

箎或作龠與龠不齊故也

羌笛

五孔

胡笛

陳氏樂書曰馬融賦笛以爲出於羌中舊制四孔而已京房因加一孔以備五音風俗通漢武帝時邱仲作尺四寸笛後更名羌笛焉宋書云有胡笛小箎出於鼓吹豈梁之胡歌邪靈帝好胡笛而漢室以傾明皇喜胡簫而唐祚幾墜以中華萬乘之主耽羶胡淫亂之音則天下何以觀化爲哉然而不亂且亡未之有也唐雅曰籥謂之笛七孔有黃鐘大呂爲二均聲蓋不考笙師籥遂異器之過也古者羌笛有落梅花曲開元中有李謨善吹獨步

當時越州刺史皇甫政月夜泛鑑湖命謨吹笛謨
爲之盡妙時有一老父泛舟聽之因奏一聲湖波
搖動笛遂中裂卽探懷中一笛以畢其曲政視之
有三龍翔舟而聽老人曲終以笛付謨謨吹之竟
不能聲而老父亦失所在矣大中以來有王六六
王師簡亦妙手也

大橫吹 小橫吹 並以竹爲之笛之類也律書樂圖
云橫吹胡樂也昔張博望入西域傳其法於西京得摩
訶兜勒一曲李延年因之更造新聲二十八解乘輿以

爲武樂漢時常給邊將魏晉以後二十八解又不復存
其所用者唯黃鶴壟頭水出關入關出塞入塞折楊柳
黃覃子赤之楊望行人十四曲也唐樂所載大橫吹部
有角鼓角笛簫笳觱篥七色小橫吹部有角笛簫笳觱
篥桃皮觱篥六色惟大橫吹三十四曲內三曲馬上警
嚴用之十一曲懽樂樹二曰空口蓮三曰賀六渾其餘二
空三曰白淨王子四曰他賢逸勒五曰鳴和羅純羽璫
六曰歎度熱七曰吐九利純比倫八曰元比敦九曰植
普離十曰胡笛爾笛十一曰鳴羅特罰十二曰比久伏
大汗十三曰於理真斤十四曰素和解律十五曰鳴纜
眞十六曰烏鐵廿十七曰特介漢十八曰度賓哀十
九曰阿若於樓達二十曰大賢眞二十一曰破陣樂

陳氏樂書曰古者更鹵簿作鼓吹鼓吹之樂在魏
晉則輕在江左則重至隋始分爲四等一摑鼓二
鐃鼓三大橫吹四小橫吹唐又別爲五部一鼓吹
二羽葆三鐃吹四大橫吹五小橫吹大駕則晨嚴
夜警施之鹵簿爲前後部皇后皇太子以下咸有
等差迨於宋朝總號鼓吹云

龍頭笛 橫吹自北國梁橫吹曲曰下馬吹笛是也今

教坊用橫八孔鼓吹世俗號爲龍頸笛笛首爲龍頭有綬帶下垂

義觜笛 如橫笛而加觜西梁樂也而今高麗亦有用

焉

竹之屬 俗部

雅簫 二十

四

頌簫 十

六

禮圖雅簫尺有二寸二十四強

頌簫尺有四寸十六強郭璞大簫二十三管小簫十六

管蓋二十四管備律呂清濁之聲先王之制也十六管

兼十二律四清而爲之豈古制哉今教坊所用長五六

寸十六管有底而四管不用非古人制作之意也

籟簫 莊周曰地籟則眾竅是已人籟則比竹是已郭

璞謂簫一名籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成

聲猶天地之籟籟風竅而怒號也許慎以簫爲籟是不知簫如篴而三竅未嘗比竹爲之呂氏春秋有吹籟見越王者上下宮商和而越王不喜未爲知音者也

短簫 短簫鐃歌單吹鼓吹之樂也廣樂記有二十一管簫羽葆鐃吹橫吹部用之豈短簫歟其曲有悲思翁或如張上之回戰城南元雲朱鷺之類是也何承天謂黃帝使岐伯作之以揚德蓋有所受歟崔豹古今注曰漢樂有黃門鼓吹天子所以燕樂羣臣短簫鐃歌鼓吹之常亦以賜有功諸侯也

讌樂簫二十管 讌樂之簫凡二十一管是正均七聲左

清倍右濁倍通五均焉世俗之樂也與龜茲部所用者大同小異爾唐貞觀中景雲見河水清張率更制爲景雲河清歌名曰讌樂當時元會第一奏是也

清樂簫十七管 教坊簫十七管 唱簫 和簫 景祐樂

記教坊所用之簫凡十七管以觿策十字記其聲然清樂所用十七管其聲法不同故並存之宋樂有唱簫各二人和簫十人亦一時制也

鼓吹簫十二管 景祐樂記十三管之簫凡三種鼓吹部

用之

李沖簫

二十
三管

唐李沖所傳之簫凡二十三管雖制作

不同亦一時之制也豈惑於郭璞大簫之說邪

鳳簫

洞冥記帝常夕東望有青雲焉俄見雙鵠集於

臺上有頃化爲神女舞於臺下握鳳管之簫舞落霞之
琴歌清娛春波之曲亦隣於怪也

陳氏樂書曰白虎通曰簫者中呂之氣也易說曰

夏至之樂補以簫春秋說曰夏至作樂間以簫笙

然則簫爲中呂之樂夏至之音豈不信哉月令仲

夏之月令樂師均管簫亦此意也

七孔簫 劉熙釋名曰簫躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以爲簫春分之音萬物振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王之樂也七漏之簫所以備二變世俗之樂也聶崇義禮圖所傳并今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

霜條箎

八孔

劉熙釋名曰箎啼也聲自孔出如嬰兒啼

聲也廣雅曰箎以竹爲之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令仲夏之月調箎蓋調之使和故也洞冥記所

謂吹霜條之箎亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅
作雅樂奏鹿鳴用塤箎和之以娛嘉賓信乎一時之和
樂也

陳氏樂書曰禮言吹箎掌之笙師詩言吹箎主之
仲氏則箎亦笙類而仲氏以況中聲焉先王之雅
樂也故後世推善吹者前有伍子胥後有朝雲而
已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹
箎能爲團扇歌壠上聲及琛爲秦州刺史屢討叛
羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故

秦語曰快馬健兒不如老嫗吹箎信乎樂之感人如此苟以之移風易俗天下胡爲而不寧哉古史考曰古有箎尙矣蘇成公善箎而記者因以爲作誤也或謂暴辛公所造亦無據矣舊志以箎爲管是不知箎春分之音而管十二月之音也

雙管 黃鐘管 大呂管 樂法圖云東律主黃鐘聖

人吹管知律管音調則度律厯正矣然則黃鐘之管九寸與長尺之制異矣九寸之管主黃鐘則十寸之管應十日可知矣揚雄曰聲生於日言黃鐘如此則大呂管

可知矣唐李冲謂管有一定之聲絃多舒緩之變故捨旋宮琵琶制旋宮雙管法雖在於簡易道實究於精微矣然大呂管通五均則是黃鐘管通七均非也

七星管 廣雅曰管象箎長尺圍寸有六孔無底風俗通說文皆曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故也蔡邕章句管者形長一尺圍寸有孔無底其器今亡以三者推之管象箎而六孔長尺圍寸而無底十二月之音也唐之七星管古之長笛也一定爲調合鐘磬之均各有短長應律呂之度蓋其狀如箎而長

其數盈尋而七竅橫以吹之旁一竅幘以竹膜而爲助
聲唐劉係所作也用之雅樂豈非溺於七音歟班固曰
黃帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二月音其言十二
月音則是至於論以玉爲管是不考黃帝取嶰竹之過
也

顧況有七星管歌有龍叫四澤
欲興雨鳳引九雛驚宿鳥之句

雙鳳管 雙鳳管蓋合兩管以定十二律之音管端施
兩簧刻鳳以爲首左右各四竅左具黃鐘至仲呂之聲
右具蕤賓至應鐘之聲古者截候氣律管併而吹之以
達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂可也

太平管 太平管形如跋膝而九竅是黃鐘一均所異者頭如觿策爾唐天寶中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古人所以道中聲之意也

駱駝管 以曲竹爲之其首如橐駝因以立名唐樂圖有之非古制也

跋膝管 跋膝管其形如遂而短與七星管如箎而長者異矣唐清樂部用之然亦七竅具黃鐘一均其失又與七星管同矣

拱辰管

六孔

宋乾德中太常和峴論樂器中有裁手笛

其制如雅笛而小其長九寸與黃鐘之管相埒其竅有六與雅聲相應然四竅左右兩竅在右笛工兩手交叉而拱之如拱揖之狀因更名曰拱辰管而鼓吹登歌用焉與唐呂才歌白雲馬滔太一樂等列之宮縣旋宮爲八十四調亦可謂進雅矣然旋宮之制不本於周官之三宮八十四調尙溺於七音之失未全乎古樂之法也旣而太宗造九弦之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈非有意於復古歟

昭華管 昔漢高祖入咸陽周行府庫珠珍異寶不貲

其尤驚異者有笛長二尺三寸其名曰昭華琯焉

簫管 尺八管 中管 豎簫 簫管之制六孔旁一

孔加竹膜焉足黃鐘一均聲或謂之尺八管或謂之豎簫或謂之中管尺八其長數也後世宮縣用之豎簫其植如簫也中管居長簫短簫之中也今民間謂之簫管非與之簫與管也

宋容齋洪氏隨筆曰逸史云開元末一狂僧住洛南回向寺一老僧令於空房內取尺八來乃笛也謂曰汝主在寺以愛吹尺八謫在人間此常吹者也

汝當回可將此付汝主僧進於元宗持以吹之宛
是先所御者孫夷中仙隱傳房介然善吹竹笛名
曰尺八將死預將管打破告諸人曰可以同將就
壙亦謂此云尺八之爲樂名今不復有呂才傳云
貞觀時祖孝孫增損樂律太宗詔侍臣舉善音者
王珪魏徵盛稱才製尺八凡十二枚長短不同與
律諧契太宗召才參論樂事尺八之所出見於此
無由曉其形製也爾雅釋樂亦不載

雅笛

六孔

笛之爲樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後

世雅笛之制非竅而爲五以合五聲必竅而爲六以叶六律傳緯有六孔之說豈雅笛歟古者論笛之良不過衡陽之簫也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異於伶倫斷嶰谷雌雄之竹以爲律呂也由是觀之舜之簫韶九成鳳凰至於來儀庸詎知非其雌雄之竹邪

長笛

六孔如尺八而長

短笛

尺餘

昔人有吹笛而歌曰閑夜

寂以清長笛亮且鳴則長笛六孔具黃鐘一均如尺八而長晉桓子野之所善馬融之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝時令和

永受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉劉和善吹裁音十二以應律劉和之東箱長笛四尺二寸今樂府所用短笛長尺有咫此笛長短之辨也

雙笛

五孔

雙笛之制蓋起於後世馬融賦之詳矣易京

君明素識音律因四孔之笛更加一孔以備五音焉

豎笛

六孔

豎笛之制六孔具黃鐘一均聲應十二律之

調升之雅樂可也後世宮縣用之不亦可乎晉時黃鐘笛三尺八寸奚縱又減爲三尺六寸五分豈原於此歟

手笛

六孔如雅
笛而小

和峴論太樂手笛之制如雅笛而小

其長九寸與黃鐘律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔
宗同善吹以爲新引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處善
吹而作犯調李牟善奏而風至皆一時妙手也

七孔笛

風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也

長尺四寸七孔樂書曰笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚
正聲七孔下調漢部用之蓋古之造笛剪雲夢之霜筠
法龍吟之異韻所以滌蕩邪氣出揚正聲者也其制可
謂善矣然用七孔以通七音非先王之制也

十二律笛

陳氏樂書曰漢蔡邕推五聲十二律還相爲宮之法制有十二律故黃鐘之笛正聲應黃鐘下徵應林鐘長二尺八寸四分四釐有奇正聲調法黃鐘爲宮應鐘爲變宮南呂爲羽林鐘爲徵蕤賓爲變徵姑洗爲角太簇爲商然宮生徵黃鐘生林鐘徵生商林鐘生太簇商生羽太簇生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鐘變宮生變徵應鐘生蕤賓下徵調法林鐘爲宮南呂爲商應鐘爲

角黃鐘爲變徵太簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮
清角之調姑洗爲宮蕤賓爲商林鐘爲角南呂爲
變徵應鐘爲徵黃鐘爲羽太簇爲變宮凡笛體用
角律其長者八之短者四之空中實容長者十六
三宮三十一變也伏空四所以便事用也大呂之
笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三
釐有奇太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二
尺五寸三分一釐有奇夾鐘之笛正聲應夾鐘下
徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下

徵應應鐘長二尺二寸三分三釐有奇蕤賓之笛
正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐
有奇林鐘之笛正聲應林鐘下徵應太簇長三尺
七寸九分七釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵
應夾鐘長三尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵
應中呂長三尺二寸應鐘之笛正聲應應鐘下徵
應蕤賓長三尺九寸九分六釐有奇其法可謂詳
矣然不知去二變以全五音去六十律以全十二
律其於先王之制不亦遠乎

十二箱笛

陳氏樂書曰十二箱笛之制其長短之度增損有所不同故晉荀勗作律笛十二以正雅樂黃鐘箱笛三尺八寸元嘉中鍾宗之減爲三尺七寸奚縱又減五分爲三尺三寸七分縱又減一寸一分爲三尺二寸六分姑洗箱笛三尺五寸宗之減爲二尺九寸七分縱又減五分爲二尺九寸二分蕤賓箱笛二尺九寸宗之減爲二尺六寸縱又減二分爲二尺五寸八分自餘律笛無所損益一仍蔡邕

之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古
鐘玉律并周世古鍾焉故黃鐘笛三尺八寸大呂
三尺六寸太簇三尺四寸夾鐘三尺二寸姑洗三
尺一寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸林鐘二尺
七寸夷則二尺六寸南呂二尺五寸無射二尺四
寸應鐘二尺三寸然黃鐘之元九合天地之氣故
其笛十有八調上生者悉倍其韻下生者傳差一
調半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生
中呂雖云不復生至於數窮復本又得上生黃鐘

天地自然之數也黃鐘十八調下生林鐘七調黃
鐘笛三拍聲應林鐘笛飲聲林鐘七調上生太簇
十四調林鐘笛五指聲應太簇笛應聲太簇十四
調下生南呂五調半太簇笛三指聲應南呂笛飲
聲南呂五調半上生姑洗十一調南呂笛五指聲
應姑洗笛飲聲姑洗十一調下生應鐘四調姑洗
三指聲應應鐘笛飲聲應鐘四調上生蕤賓八調
應鐘笛五指聲應蕤賓笛飲聲蕤賓八調上生大
呂十六調蕤賓笛五指聲應大呂笛飲聲大呂十

六調下生夷則六調大呂笛三指聲應夷則笛飲
聲夷則六調上生夾鐘十二調夷則笛五指聲應
夾鐘笛飲聲夾鐘十二調下生無射四調半夾鐘
笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生中呂
九調無射笛五指聲應中呂笛飲聲雖當時號爲
雅樂考之先王之制其不及遠矣

柯亭笛 昔蔡邕嘗經會稽柯亭見屋東十六椽竹取
以爲笛果有異聲音桓伊善音樂爲江左第一有蔡邕
柯亭笛常自保而吹之至於爲王徽之作三調弄豈得

已哉文士傳柯亭爲高還亭誤矣

煙竹笛 國史補載李舟嘗於村舍得煙竹笛以遺李
牟堅並鐵石牟得之當時號爲第一手月夜泛江倚舟
吹之其聲寥亮逸發往往異於他笛希代之器也俄有
客至請笛吹之呼吸盤辟應指粉碎舟亦失客所在疑
其爲蛟龍云

鳳鳴笛 昔黃帝使伶倫採竹於嶰谷以爲律斬竹於
昆溪以爲笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是
觀之古人制作未有不貴其有循而體自然也

文獻通考卷一百三十八

浙江書局刻

王家賢校

吳鴻望校

張景雲校

文獻通考卷一百三十九

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十二

木之屬

雅部

陳氏樂書曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斲之以爲敔柷之屬焉樂記曰作爲柷敔德音之音柷敔以柷爲用柷敔以柷爲體二者之聲一合一止

未嘗不相待也

祝控擊敵榻戛甄止祝敵不知誰所造樂記曰聖

人作為控榻謂祝敵也控苦祝如漆桶方二尺四寸深

一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉

樂敵狀如伏虎背上有二十七齟齬碎竹以擊其首而

逆戛之以止樂宋仁宗明道時禮官言祝舊以方畫木

為之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之

說曰有柄連底桐之鄭康成以為投椎其中撞之今當

創法垂久用明制作之意有所本焉祝之中東方圖以

青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白
隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黃隱
而爲神螭撞擊之法宜用康成之法奏可

陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗祝敔周頌有瞽
亦曰鼗磬祝圀蓋堂下樂器以竹爲本以木爲末
則管籥本也祝敔末也祝之爲器方二尺四寸深
一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊也陰始
於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以
作樂則於眾樂先之而已非能成之也有兄之道

焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也故之
爲器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬
三九之數也櫟之長尺十之數也陽成三變於九
而以陰十勝之所以止樂則能以反爲非特不至
於流而失已亦有足禁過者焉此故所以居宮縣
之西象秋物之成終也書曰戛擊禮曰楷擊樂記
曰聖人作爲柷敔荀卿曰鞀柷拊柷敔似萬物蓋
柷敔以柷敔爲體柷敔以戛楷擊爲用也爾雅曰
所以歌敔謂之止所以鼓柷謂之始則柷以合樂而

作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也故以節樂而止之必鼓之欲其輒者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虛控必欲空琴必用桐拊必用糠皆以虛爲本也及其止則歸於實焉此故所以爲伏虎形歟然樂之張陳戛擊必於堂上柷敔必於堂下何邪曰柷敔器也戛擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下所以作之者在上在上命物者也在下受命者也豈非貴賤之等然邪今夫堂上之樂象廟朝之治堂下之樂象

萬物之治苟卿以拊柷控楬爲似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣柷敔控楬皆一物而異名荀卿以柷控離而二之亦誤矣華譚新論謂控楬不如流鄭之樂真有意哉

止者柷之考拊名也
籛櫟敔之名也

宋朝太

樂祝爲方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底爲神螭敔因唐制用竹以二尺四寸折爲十二莖樂將先止擊其首次三戛齟齬而止與舊敔四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之爲愈哉先儒以柷爲立

夏之音又謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制祝敵一何疏邪晉宋故事四廂各有祝敵同時夏作亦非古人之制也隋牛弘罷之不亦宜乎

春牘

周制春官笙師掌教春牘應雅以教祫樂

教之視瞭

春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空
髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆
笛而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏
畫祫夏之樂牘應雅教其春者謂以築地笙師教之則
三器在庭可知疏春以人兩手築地凡牘應雅皆春之
所爲也以此三樂築地與祫樂爲節

春杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢
陽城擊鼓爲下杵之節睢陽掠用春牘後代因之

陳氏樂書曰應樂如鷹之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所倡之節也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也斯不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正樂皆內黑外朱然以禮推之一在木下爲本在木上爲末在木中爲朱則木之爲物含陽於內南方之火所自而藏也故應以木爲之而內外朱焉固其理也彼

持內黑之說真臆論歟

木之屬

俗部

大拍版 小拍版 拍版長闊如手重大者九版小者

六版以韋編之胡部以爲樂節蓋以代拊也

拊擊其節也情發於

中手拊足蹈拊者因其聲以節舞龜茲部伎人彈指爲歌舞之節亦拊之意也

唐人或用之爲

樂句明皇嘗令黃幡綽撰譜幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰但能聰聽則無失節奏可謂善諷諫矣宋朝教所用六版長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑木爲之豈亦祝敵之變體歟

立均 伶州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七尺繫之以絲以均鐘聲以出大小清濁之度漢大予樂有之宋均曰長八尺而施弦然古之神瞽考中聲而量之以制度則三五合而爲八尺而施弦固足以考中聲均鐘音而出度也韋昭七尺之說豈亦溺於七音之失後世京房之準晉之十二笛梁之四通皆所以考律和聲而說者以爲定律之器始於管種於鐘移於笛衍於通蓋立均之變體也胡人有五旦五朮之名亦均之異名歟

腰鼓 腰鼓之制非特用土也亦有用木爲之者矣土鼓瓦音也木鼓木音也其制同其音異禰衡衣綵衣所擊者是也

撞木 古者撞鐘擊磬必以濡木以上兩堅不能相和故也海中有魚曰鯨有獸曰蒲牢素憚鯨魚擊鯨則蒲牢鳴猶晉有石鼓不鳴取蜀中桐材斲爲魚形擊之則鳴後世猶是作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之則石磬之器亦上削桐爲魚形以擊之張衡謂發鯨魚鏗華鐘是也

八音之外

梵具

玉螺

具之爲物其大可容數升蠡之大者也南蠻

之國取而吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸
釋氏所謂法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武之樂
有童子伎倚歌梵具

玉蠡

唐貞元中五印度種落有鰲國王子獻樂器躬

總樂凡一十二笛皆演釋氏經唄吹蠡擊鼓或歌且舞

纓絡四垂珠璣粲發周流萬變爛然可觀

蠡聲若
竿籟

林邑

每擊鼓以警眾吹蠡以卽戎則蠡又不特用於樂矣

骨管 牙管 哀筚以羊骨爲管而無孔惟恤禮用之
今鼓吹備而不用以觶篥代之鹵簿與熊羆十二案工
員尙存焉宋朝更以紅象牙管竅而吹之其聲與律隔
八相吹仍存羊骨舊制焉

玳瑁笛 宋嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都房庶取
玳瑁古笛以校金石然則笛之爲器豈特玉與竹哉

桃皮管 桃皮觶篥 桃皮卷而吹之古謂之管木亦
謂之桃皮觶篥其聲應簫筚橫吹之南蠻高麗之樂也
今鼓吹部其器亦存

嘯葉 銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉而為之形如筍者也

筍虞 周禮冬官梓人為筍虞樂器所縣橫曰筍植曰虞天下之大

獸五脂者膏者羸者羽者鱗者脂牛羊屬膏豕屬羸謂虎豹貔獬鳥獸淺毛者

之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬也宗廟之事脂者膏者以為牲致美味也羸者

羽者鱗者以為筍虞貴野聲也厚唇弇口出目短耳大胸燿

後大體短脰若是者謂之羸屬恆有力而不能走其聲

大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘

宜若是者以為鐘虞是故擊其所縣而由其虞鳴燿讀為哨

顧小也宏聲音大也禽於檢反耀所教反哨音稍疏云凡猛獸有力者皆前粗後細故云大胸耀後出目短耳註不言何物銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者恐是麟獅之屬

謂之羽屬恆無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則

於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以為磬

虞故擊其所縣而由其虞鳴吻口騰也顧長脰貌故書顧或作輕鄭司農云輕讀

為鬻頭無髮之鬻數音促顧苦顏反鬻苦顏反鬻秃也

疏鳥乃喙長決物食之時則以近喙本決故云決吻

數目目視急也鷹屬獸有力而聲大故以為鐘虞鐘大

器也禽鳥無力而聲清揚揚者發也磬小物故以此為

虞擊其所縣若其聲小首而長搏身而鴻若是者謂之

之出於所刻者之上

鱗屬以為筍搏圍也鴻傭也疏云上論鐘磬之虞用鳥獸不同此論二者之筍同用龍蛇鱗物

凡攫網撥簪之類必深其爪出其目作其鱗之而謂筍
獸也深猶藏也作猶起也之而頰頰綱色界深其爪出
反援音袁簪音筍頰頰許慎曰忽反秃也

其目作其鱗之而則於眊必撥爾而怒苟撥爾而怒則

任重宜且其匪色必似鳴矣匪采貌疏云鱗之而頰之

子之匪同采色也雕刻之工精妙則才施采色雖鐘磬

未擊其物已似能鳴矣若刻畫不精則無精神則其狀

頰如委墜此及下經覆釋上文鐘虞之獸攫着則殺之

援攬則噬之如此必藏爪出目作其鱗之而皆可畏之

貌也頰劉炫音
壺讀之爲是

鐘筍 磬筍 橫木兩端刻龍蛇鱗物之形

鐘虞 植木刻猛獸之形爲之趾

磬虞 植木刻羽鳥之形爲之趾

業 業大枝也所以飾筍爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之

崇牙 樅也上飾刻畫之爲重牙卽業之上齒也樅峻

峙貌

樹羽 置羽也置之於筍虞之角上

璧嬰 畫繪爲嬰戴以璧垂五采羽於其下樹於龔之

角上

曹氏曰業虞崇牙樹羽皆所以垂鐘磬也其置飾

則有漸明堂位曰夏后氏之龍簋虞商之崇牙周之璧翬蓋橫木爲簋飾以鱗屬植木爲虞飾以羸羽之屬又加大版於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也至商人又於龍簋之上制畫爲重牙以掛垂紘所謂崇牙也周人又畫繒爲翬戴以璧玉垂五采羽於其下所謂植羽也

陳氏樂書曰樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器異異虞見於文則文同同筍鐘虞飾以羸屬磬虞飾以羽屬器異異虞故也鐘磬之

筍皆飾以鱗屬其文若竹之有筍然文同同筍故也筍則橫枝設於崇牙其形高以峻虞則植之設之以業其形直以舉是筍之上有業業之上有崇牙筍之兩端又有壁翬鄭氏謂戴壁垂羽是也蓋龔虞所以架鐘磬崇牙壁翬所以飾筍虞夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無壁翬至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設虞崇牙樹羽是也鬻子謂大禹銘於筍虞曰敎寡人以道者擊鼓敎以義者擊鐘敎以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄

者揮鞞其言雖不經見彼蓋有所受亦足考信矣
周官典庸器祭祀師其屬設筍虞吉禮也大喪廡
筍虞凶禮也喪禮旌旂壁翬與筍虞同者爲欲使
人勿之有惡焉爾筍亦爲龔者以生東南故也虞
亦爲虞者以樂出虛故也

又曰秦始皇建千石之鐘立萬石之虞漢儀高廟
撞千石之鐘十枚豈亦襲秦之侈心之弊而不釐
正之邪李尤銘曰漢因於周由若重規人因秦器
事有可施其言過矣漢魏以來有四廂金石之樂

其架少則或八或六多則十六二十至隋唐始益爲三十六架高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾筍以飛龍飾趺以飛廉飾虞以摯獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟朝以五采軒縣以朱五郊各從方色非三代之制也宋朝依倣古制天子宮縣鐃鐘十二虞編鐘十二虞編磬十二虞凡三十六虞各依辰次每鐃鐘左右設編鐘編磬每辰次列三架令太常按習御制曲譜宮縣每奏一聲鐃鐘一擊之編鐘磬三擊之清濁先後互

相爲應大昭小鳴和之道也虞亦爲鑠者莊周述梓慶將削木爲鑠未嘗敢以耗氣齊七日忘吾四肢然後入山林觀天性區別見成鑠然後加手故見者驚猶鬼神抑何妙哉古者鐘磬虞皆取中虛其虞鳴今鐘磬之虞以實木爲之故其鳴不由虞非先王制作之意

九龍虞 其上爲蟠龍昔吳闔閭伐楚破九龍之鐘虞淮南子述之爲其不足法後世故也其楚人之侈心乎大架 小架 編鐘磬之虞也漢魏以來有四廂金石之樂其樂縣之架少則或六或八多則十六二十至唐

始益爲三十六架高宗蓬萊宮有七十二架其大小之
辨可知矣段安節雅樂部宮縣四面五架卽古龔虞也
其上安金銅仰陽以鷺鷥孔雀羽裝之兩面緬以流蘇
以綵翠紱爲之十二律鐘上有九乳依月律排之每面
石磬及編鐘各一架各列編磬十二亦依律呂編之雲
韶部用玉磬四架亦可謂詳矣

熊羆架 熊羆架十二悉高丈餘用木雕之其狀如床
上安版四旁爲欄其中以登梁武帝始設十二案鼓吹
在樂縣之外以施殿庭宴饗用之圖熊羆以爲飾故也

隋煬帝更於案下爲熊羆羆豹騰倚之狀象百獸之舞
又施寶幃於上用金彩飾之奏萬宇清月重輪等三曲
亦謂之十二案樂非古人朴素之意也

陳氏樂書曰古者治定制禮功成作樂舜之爲樂
夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也以象廟朝
之治故繼之祖考來格虞賓在位羣后德讓下管
鼗鼓合止祝敔笙鏞以間堂下之樂也以象萬物
之治故繼之鳥獸蹌蹌禮記文王世子曰登歌清
廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下賁人
聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示
事也祭義曰昔周公有勳勞於天下成王賜之重
祭升歌清廟下而管象燕禮大射曰升歌鹿鳴四

牡皇皇者華下管新宮由此觀之周之聲歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇者華下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成於上歌詠於堂上事成於下管吹於堂下豈非無所因爲上有所待爲下邪極而論之堂上之樂以詠爲主堂下之樂以間爲主則律和聲也兩者並用然後上合奏而不失中和之紀矣然則樂之張陳戛擊必於堂上柷敔必於堂下何邪曰柷敔器也戛擊所以作器也器則卑而在

下作器者尊而在上貴賤之等也

六詠爲律六間爲呂言以間而

不言律與周官言典同同意

荀卿曰縣一鐘而尙拊大戴禮曰

縣一磬而尙拊爲堂上之樂則一鐘一磬尙拊亦
堂上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣興故一鐘黃
鍾之特鐘也一磬黃鍾之特磬也方其工之升歌
也搏拊而鐘磬作焉黃鍾之鐘鳴於堂上而堂下
之編鐘應之黃鍾之磬鳴於堂上而堂下之編磬
應之所以節歌者之句也豈非以歌中聲之詩必
假中聲之鐘磬以發其音邪宋朝堂上之樂不設

一鐘一磬而尙拊臣恐未合先王之制神瞽考中聲之意也

又曰古之君子反情以和其志比類以成其行然後發以聲音文以琴瑟而堂上之樂作矣動以干戚飾以羽旄從以簫管而堂下之樂作矣琴瑟作於堂上象廟朝之治簫管作於堂下象萬物之治則德自此顯足以奮至德之光氣自此調足以動四氣之和其於著萬物之理也何有若夫荀卿謂君子以鐘鼓導將是又合堂上下之樂而雜論之

非分而序之故也荀卿以堂上鞀柷枳楬爲似萬物則是以堂上之拊似之誤矣

樂書房中樂論曰燕禮若與四方之賓燕有房中之樂周禮笙師敎縵樂燕樂之鐘磬漢書曰漢有房中祠樂高祖唐山夫人所作梁書曰周備六代之樂至秦餘韶房中而已由是推之房中之樂自周至於秦漢蓋未嘗廢其所異者特秦更爲壽人漢更爲安世魏更爲正世至晉復爲房中也漢惠帝使夏侯寬合之管絃晉武帝別置女樂三十人

於黃帳外隋高祖嘗謂羣臣曰自古天子有女樂
暉遠對曰窈窕淑女鐘鼓樂之則房中之樂也高
祖大悅然則房中之樂非無鐘磬也毛萇侯芭孫
毓皆云有鐘磬是已鄭康成王肅謂房中之樂弦
歌周南召南而不用鐘磬之節后夫人之所諷誦
以事君子也陳統曰婦人尙柔以靜爲體不宜用
鐘至隋牛弘修樂採蕭統之說而然之取文帝地
厚天高之曲命嬪御登歌上壽而已是不深考關
雎磬師之過也賈公彥亦謂房中之樂以祭祀則

有鐘磬以燕則無鐘磬是亦文先儒之過又從而爲之辭也唐禮書房中之樂不用鐘罍以十二大磬代之是不知一音不備不足以爲樂也

周禮春官大司樂掌凡樂事大祭祀宿懸遂以聲展之

叩聽其聲具陳

小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿

大夫判懸士特懸辨其聲

樂懸謂鐘磬之屬懸於筓虞者鄭眾云宮懸四面懸軒懸

去其一面判懸又去其一面特懸又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮懸軒懸三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮言謂軒懸去南面避王也判懸左右之合空空北面特懸之於東方或於階間而凡懸鐘磬半爲堵全爲肆

鐘磬者編懸之二八十

六枚而在一虞謂之堵

鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫也半
天子之卿大夫西懸鐘東懸磬亦半天子之士懸磬而
已鄭眾云以春秋
傳曰歌鐘二肆

二六八

特 縣

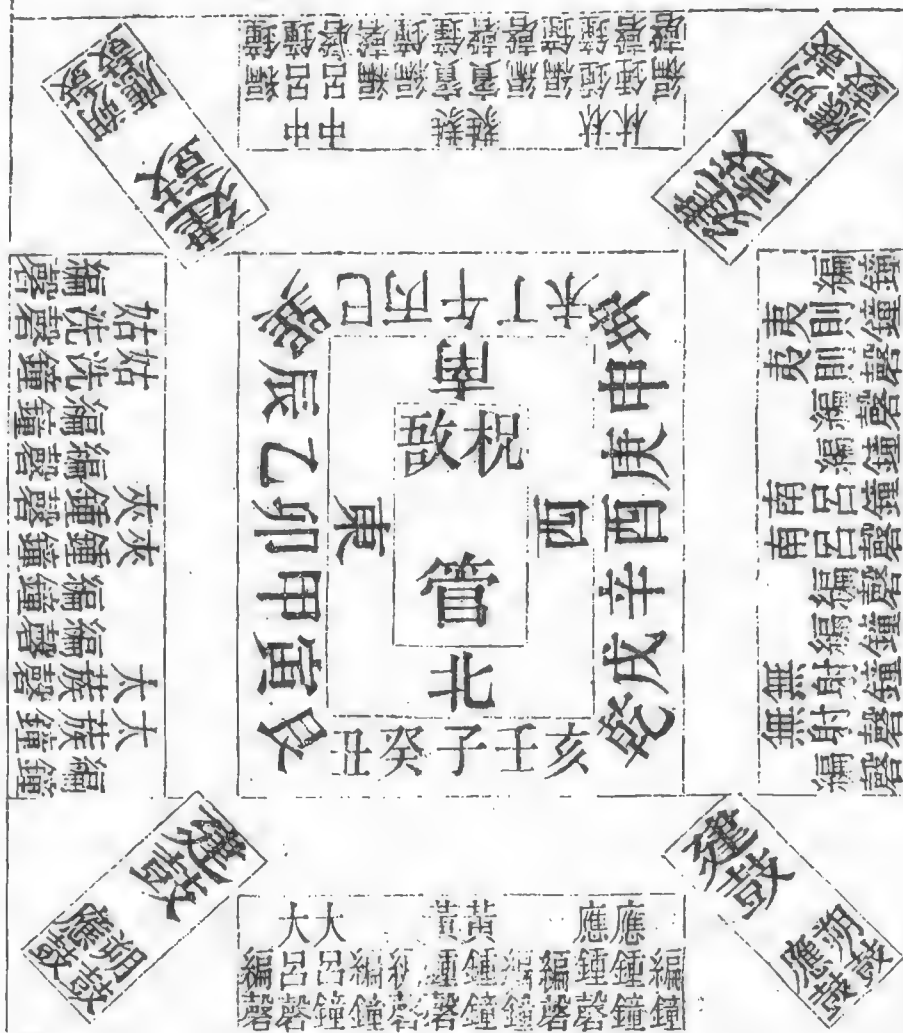
堂

阼階

賓階

特架肆

宮縣之圖

陳氏樂書曰樂縣之制自夏商而上未有聞焉自
夏商而下其略始見於尙書大傳其詳備於周禮
春官以書大傳推之自古天子將出撞黃鍾右五
鐘皆應黃鍾在陽陽主動君出則以動告靜而靜
者皆和故馬鳴中律步者有容駕者有文御者有
數周旋中規折旋中矩立則磬折拱則抱鼓然後
奏登車告出也入撞蕤賓左五鐘皆應蕤賓在陰
陰主靜君入則以靜告動而動皆和故狗吠彘鳴
及倮介之蟲莫不延頸以聽在內者皆玉色在外

者皆金聲然後少師奏登堂就席告人也然則十二鐘在縣之制權輿於此歟以周禮春官推之大司農凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之小胥之職正縣樂之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵如墻堵然二堵爲一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鐘二肆是也宮縣四面象宮室王以四方爲家故也軒縣缺其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士

之特立獨行也郊特牲譏諸侯宮縣漢武帝高張
四縣晉元帝備四廂金玉豈王宮縣歟春秋譏衛
仲叔于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘簋之
樂豈諸侯軒縣歟禮大夫無故不徹縣楚子享郤
至爲地室鄆縣焉田蚡前庭羅鐘鼓立曲旃豈大
夫判縣歟鄉射笙於縣中西面則東縣磬而已鄉
飲磬階縮霗笙入磬南則縮縣而已豈士特縣歟
通禮義纂曰軒縣三面歌鐘三肆判縣兩面歌鐘
二肆特縣一面惟磬而已其說是也然則鄉射有

卿大夫詢眾庶之事鄉飲酒乃卿大夫之禮皆特縣者也以詢庶賓賢能非爲已也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制意亦類此以儀禮考之大射樂人宿縣爲阼階東笙磬西面其南笙鐘其南罍皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在東南鼓西階之西頌磬東南其南鐘其南罍皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面簫在建鼓之間鼗倚於頌磬西絃由是觀之宮縣四面軒縣三面皆鐘磬罍也

判縣有鐘磬而無鎛特縣有磬而無鐘以王制論之則然以侯制論之又半於王制矣王制卿大夫判縣東西各一肆則諸侯之卿大夫東西各一堵王之士特縣南一肆則諸侯之士一堵可知矣鄭康成曰鐘磬十六在一虞爲一堵杜預曰縣鐘十六爲一肆後世四清之聲興焉是亦傳會漢得石磬十六遷就而爲之志也服虔一縣十九鐘之說不亦詭哉

又曰大射之儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面其

南笙鐘其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗
在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鑄
皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓
在西階之東南面簫在建鼓之間鼗倚頌磬西紘
蓋堂上之階自階而左爲阼自階而右爲西笙磬
在阼階之東而面西頌磬在西階之西而面東由
笙磬而南鐘鑄所以應笙者也由頌磬而南鐘鑄
所以應歌者也階雖分乎東西其鐘鑄南陳一也
自阼階堂下言之一建鼓在其西而面南鼗在其

東而亦面南焉自西階堂下言之一建鼓在其階之南而面東朔顰在其北而亦面東焉一建鼓在其階之東面南蕩在建鼓之間鼗倚於頌磬之西絃蓋諸侯之樂備三面以爲軒縣大射之儀東西有鐘磬之縣推之則天子宮縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南特鐘特罍亦各十二縣西階而南編鐘編罍亦各十二縣天數也

魏志曰武

帝至漢中得杜夔說舊法始復軒縣磬如今用之受之於杜夔也

又曰陰精之純莫如金陽精之純莫如玉天以陰

陽立道乾以西北定位西陰位也於物爲金北陽位也於物爲玉孔子寓象於易揚雄寓象於太元莫不有是說焉今夫莫尊於天莫親於地先王所以奉事而祭祀以爲舉天下之物無以稱其德惟金與玉而已故金罍金爵以禮之圭邸璧琮以祀之則樂以金鐘玉磬固其宜也昔禹王天下菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕豈有金鐘玉磬不施於天地特施於廟朝哉宋朝著令天子親祠南郊及大饗登歌用金鐘玉磬可謂得古

人致美之意矣比年以來太樂丞葉防倣唐朝一時苟簡之制欲移郊祀天地金鐘玉磬施諸廟朝至於天地特用質素石磬而已是厚於自奉而薄於天地豈先王禮意哉葉防所據雖出於唐求之於經亦不過書有鳴球格祖考之文然不知書舉祖考以見天地而鳴球不特施廟朝也釐而正之實在聖時庶乎神宗皇帝奉事天地誠意被萬古垂而無窮矣

通禮義纂曰天地尚質用石宗廟及殿庭尚文用玉磬必用之者聲清正

陰陽之祭主於金石也

漢舊儀高廟撞千石之鐘十枚卽上林賦所謂撞千石之鐘立萬石之虞是也鐘當十二而此十枚未識其義議者皆言漢世不知用宮縣按漢章和世實用旋宮漢代羣儒備言其義牛弘祖孝孫所由準的知漢代之樂爲最備漢樂歌云高張四縣謂宮懸也後漢則亡矣漢丞相田蚡前堂羅鐘磬置曲旃光武又賜東海恭王鐘簋之樂卽漢代人臣尙有金石樂晉喪亂以來江右金石不具本史云至孝武帝太元中破苻堅獲樂工楊蜀等正四廂樂金石始備諸家著晉史者皆言太元四年

四廂金石大備其實樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太簇四格而已十二律不具何謂四廂備樂之文其義焉在

魏散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事天地今說者據周官單文爲經國大體懼其局而不弘也漢武帝東巡狩封禪還祠太一於甘泉祭后土於汾陰皆盡用其樂言盡用者宮懸之樂也天地之性貴質者蓋謂其器之不文不謂庶物當減也禮天子宮懸舞八佾今祀園丘方澤宜以天子制設宮懸之樂八佾之舞奏可肅又議曰說者以爲周家祀天唯舞雲

門祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮
賓客皆作備樂左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六
代之樂也然則一會之日具作六代之樂天地宗廟
事之大者賓客燕會比之爲細王制曰庶羞不踰牲
燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周
官以六律六呂同五聲八音六舞大合樂以致鬼神
以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人夫六律六
呂五聲八音皆一時而作也至於六舞獨分擘而用
之非所以厭人心也又周官韎師掌教韎樂韎莫祭
拜反

祀則帥其屬而舞之大享亦如之韎東夷之樂也又
鞮韠掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦
如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享
及燕曰如之者明古今夷夏之樂皆主之於宗廟而
後播及其餘也夫作先王樂者貴能苞而用之也納
四夷之樂者美德廣之所及也高皇帝太皇帝太祖
高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大均之舞尙書
盧毓奏協律中郎將左延年議按周禮以雲門祀天
咸池祀地又令宗廟用宮縣則祀天地宜用宮懸博

士趙怡以爲古無四懸四縣自周始爾未有作古樂而用近縣也按今天地之樂縣謂之上下管與虞舜笙鏞同不言二縣宜如故事但設上下管而已侍中繆襲議周存六代之樂故各有所用今樂制旣亡唯承漢氏韶武魏承舜又周爲二王之統故文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂奏黃鍾舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祭宗廟及二至祀丘澤於祭可兼舞四代又漢有雲翹育

命之舞不知所出舊以祭天今可兼以雲翹祀圜丘
兼以育命祀方澤祀天地宜宮懸如延年議司空衛
臻議圜丘宜用大韶樂宜宮縣宗廟之樂宜用武始
咸熙

宋文帝元嘉中鍾宗之更調金石十四奚縱又改之晉
及宋齊縣鐘磬大準相似皆十六架

陳氏樂書曰自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣皆
不過十六虞黃鍾之宮北方北面編鐘起西其東
編鐘其東衡其東鋪太簇之宮東方西面起北蕤

賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南
所次並如黃鍾之宮設建鼓於四隅縣內四面各
有祝敔武帝曰今太樂有黃鍾姑洗蕤賓太簇四
格號爲四指各置五鐘別以五鐘應之然大傳言
天子出撞黃鍾右五鐘皆應是起建丑月至建巳
月也入撞蕤賓左五鐘皆應是起建未月至建亥
月也合二五而十之就黃鍾蕤賓則十二律之數
備矣晉太元中楊蜀正四廂宋元嘉中鍾宗之調
金石不知乎此乃用四律律各鑄五鐘奏樂之日

各以參之置左則缺右置右則缺左失之遠矣

梁制凡律呂十二月而各一鐘天子宮縣黃鍾蕤賓在南北自餘則在東西黃鍾廂宜用鐘磬各二十四以應二十四氣也當是時因去衡鐘設十二鋪鐘各依辰位而應律每一鋪鐘設編鐘磬各一簾簾合三十六架植鼓於四隅元會備用焉初宋齊以太簇代夾鍾在東廂西嚮以姑洗代南呂在西廂東嚮不亦失乎

梁武帝制曰先儒皆以宗廟宜設宮縣按周官奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池以祭

地祇奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖虞書云夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間周禮則分樂享祀虞書則止鳴四縣求之於古無宮縣之文按所以不宮縣者事人禮縛音辱數也事神禮簡禮器云天子之堂九尺而至敬不壇天子龍袞而至敬不文觀天下物無可以稱其德者則以少爲貴郊特牲云宗廟之器可用也而不可使其利所以交於神也不可以同於所安樂之義也王肅初不分析此前數旨直言用天子之制若郊

廟旣均其制二神禮文復何以同今宜祀天地宗廟逐所應須便卽設之則非宮非軒非判非特直以致敬所以應施用耳

後魏詔公孫崇劉芳更造金石又詔祖瑩理之太樂令張乾龜謂瑩曰劉芳所造六格郊丘宗廟用之北廂黃鍾之均實夷則之調餘三廂宮商不和共用一笛又有姑洗太簇二格用之後宮檢其聲用復是夷則鐘磬之縣各有十四瑩復更爲十六其後元孚復詢張乾龜等前置宮縣四廂荀虞十六又有儀鐘十四簋縣架首初

不叩擊元孚始按律求聲依十二月設縣會旋相爲宮之義又得律呂相生之體亦可謂用心矣然樂縣十二應十二中氣古之制也四廟十六義用四清之過也儀鐘十四虞用正倍七音之過也

後周長孫紹遠謂樂以八爲數時裴正上書以爲大舜欲聞七始周武爰創七音特林鍾作黃鍾以爲正調之首詔與紹遠詳議遂定以八數焉後武帝讀史書見武王克商而作七始又欲廢八縣七并除黃鍾正宮用林鍾爲調首紹遠復奏曰天子縣八肇自先民詳諸經義

又無廢八之典且黃鍾爲君天子正位今欲廢之未見其可後帝終廢七音屬紹遠邁疾慮有司遽損樂器乃與樂部齊植言之要之廢八縣七非也廢七縣八亦非也析之聖經惟縣十二爲合古制矣

隋宮縣四面

面各二虞通十
二鋪爲二十虞

各一員建鼓四員歌琴瑟

簫筑箏搗箏臥箜篌小琵琶面各十人在編磬下笙竽長笛橫笛簫簨篪篴塤面各八人在編鐘下舞各八佾宮縣荀虞金五博山飾以流蘇植羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗廟殿庭加五色漆畫天神縣內加雷鼓

地示加靈鼓宗廟加路鼓殿庭不加鼓縣工皆平巾幘
朱連裳後牛弘等更定其制襲後周故事用七正七倍
合爲十四長孫紹遠援國語書傳七律七始之說並據
一言之也梁武帝加以濁倍三七而同爲簠後魏公孫
崇設鐘磬正倍參縣之洪等並以爲非而據周官縣鐘
磬堵肆編縣二八之文并引樂緯宮爲君商爲臣君臣
皆尊各置一副故加十四而架十六又參用儀禮及大
傳爲宮架陳布之法北方南向應鍾起西磬次之黃鍾
次之鐘次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東

方西向太簇起北磬次之夾鍾次之鐘次之姑洗次之
皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北向中呂起東鍾次
之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西
西鼓西方東向夷則起南鍾次之南呂次之磬次之無
射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓若大射撤其北面
而加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟路鼓各有執焉儀
禮宮架四面設鐃鐘十二簠各依辰位甲丙庚壬之位
設鐘乙丁辛癸之位陳磬共二十簠宗廟殿庭郊丘及
社用之植建鼓於四隅以象二十四氣依月爲均四廟

同作取詩毛公傳四架皆同之義也每鋪鐘建鼓別一
工鐘磬虞別一工歌工二執節工一每磬簠琴瑟箏筑
別一工每鐘簠竿笙簫笛塤箎別一工縣內祝在東啟
在西別一工高祖時宮架樂器裁有一部殿庭用之平
陳又獲二部宗廟郊丘分用之至是並藏樂府更造三
部五部二十格工一百四十三宗廟二十格工一百五
十享宴二十格工一百七舞工各二等並一百三十二
惟罷搗箏臥箏篪小琵琶橫笛觱篥五器然箏筑尙存
亦未純周官之制歟

唐樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日
太樂令設縣於壇南內壝之外北嚮東方西方磬虞起
北鐘虞次之南方北方磬虞起西鐘虞次之鋪鐘十有
二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建
鼓於四隅置祝敔於縣內祝在左敔在右設歌鐘歌磬
於壇上南方北向磬虞在西鐘虞在東琴瑟箏筑皆一
當磬虞之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之
類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而
登歌者在堂若朝會則加鐘磬十二虞設鼓吹十二案

於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金鐃一歌簫笳皆
二登歌鐘磬各一虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一
在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設
十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之
若釋奠於文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面
判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其去
軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣
之西面或陳於階間有其制而無所用凡直者爲簨橫
者爲虞虞以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵而唐人

謂之一虞自隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故事用三十六虞遂用之唐初因隋舊用三十六虞高宗蓬萊宮成增用七十二虞至武后時省之開元定禮始依古制爲二十虞至昭宗宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿庭用二十虞而太廟含元殿用三十六虞濬以爲非古而廟庭狹隘不能容三十六乃復用二十虞而鐘虞四以當甲丙庚壬磬虞四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鐘磬應陰陽之位此禮經所不著

宮縣登歌工人皆介幘朱連裳革帶烏皮

履鼓人及階下二人皆武弁朱褙衣革帶烏皮履若殿庭加白練褹褙白布襖吹鼓二人亦如之皇后庭諸后廟及郊祭立二十架同舞八佾先聖及皇太子朝廟並九架舞六佾縣間設祝敵各一祝左敵右鐸于撫拍頓相鐃鐸次列於路鼓南舞人列於縣北登歌二架登於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂上竹人立堂下殿庭加設鼓吹於四隅燕享陳清樂涼樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管隋大業尙侈始置鐘磬猶不設鐃鐘以鐃磬代武太后稱制用鐘因而不革

唐凡宮縣軒縣之作奏二舞以爲眾樂之容一曰文舞

二曰武舞宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾文舞之制左

執籥右執翟二人執纛以引之

文舞六十四人供郊廟服委貌冠元系布大袖

白練領標白紗中單絳領標絳布大口袴革帶烏皮履白布襪其執纛人衣冠各同文舞謂之九功武舞

之制左執干右執鉞一人執旌居前二人執鼗二人執

鐸四人持金鐃二人奏之二人執鐃以次之二人執相

在左二人執雅在右

武舞六十四人供郊廟平冕餘同文舞若供殿庭服武弁平巾幘金

支緋絲布大袖襦甲金飾白練褹襦錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞋其執旌人衣冠各同當色舞人餘

同工人也武舞謂之七德凡龔虞飾以崇牙流蘇樹羽宮縣每架則

金五博山軒縣則金三博山鼓承以花趺覆以華蓋

樂縣

橫曰簨豎曰虞飾簨以飛龍飾趺以飛廉鐘簨以鸞獸磬虞以鸞鳥上則樹羽旁縣流蘇周制也縣以崇牙殷制也飾以博山後代所加也

凡樂器之飾天地之神尚赤宗廟及殿

庭尚彩東宮亦赤凡中宮之樂則以大磬代鐘鼓餘如

宮縣之制 凡磬天地之神用石宗廟及殿庭用玉凡

有事於天神用雷鼓雷鼗地神用靈鼓靈鼗宗廟及帝

社用路鼓路鼗皆建於宮縣之內 凡大宴會設十部

之伎於庭以備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞慶善之

舞破陣樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎三曰西涼伎

四曰天竺伎五曰高麗伎六曰龜茲伎七曰安國伎八

曰疎勒伎九曰高昌伎十曰康國伎

其十部所用工人樂器在清樂及四

方樂篇中

每先奏樂三日太樂令宿設縣於庭其日率工人

入居次協律郎舉麾樂作十麾樂止文舞退武舞進

陳氏樂書曰天寶之亂肅宗克復兩京至德以來

惟正旦含元殿受朝賀設宮架自餘郊廟大祭但

登歌無壇下庭中樂舞矣僖宗廣明之後金奏幾

亡而搜募架器略無存者昭宗將謁郊廟而有司

請造架樂於是張濬爲修奉樂架使悉集太常諸

工詢逮不得其法博士商盈孫練故實轉算取法以鑄鐘之輕重高徑還定編鐘以相參檢正黃鍾九寸五分倍應鍾三寸三分半凡爲四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十枚濬先令處士蕭承訓梨園樂工陳言較定石磬至是合奏焉音韻克諧時營復太廟其庭陋狹濬因建議曰舊制太廟含元殿設架三十六格南北郊社稷太清宮及餘殿各二十格兵興以來雅樂淪缺請仍周漢故事設樂虞二十詔以爲可亦姑通時宜

也唐之樂架雖稍罷隋之侈長然自皇太子而下並無樂架之制而尊卑無別非先王之舊也

後周世宗詔王朴詳定雅樂朴以爲今之鐘磬在架者皆唐商盈孫所定雖有作器之名而無相應之實至於十二罇鐘不考宮商但循環擊之鐘磬徒架而已朴乃作準求律以備樂器張昭等議以爲朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周室禪位故器服制度粗而未完宋太祖建隆初修復器服四架二舞十二案之制位置陳而多仍唐舊然承兵戰之餘制度草創故施於殿庭

樂止二十格乾德中祕書監尹掘建言宜增三十六虞唐設工員頗多今則至少宜補其數使無缺而已於是詔定架工一百四十登歌工二十五樂虞三十六舊編鐘之下列笙竽笛簫塤箎之工編磬之下列偶歌琴瑟箏筑之工其後悉集樂工重列於架中歌者最在前而以九絃琴五絃七絃琴箏瑟筑分列歌工之左右又塤箎笛簫巢竽之工十六次歌者之後眞宗享見昭應景靈宮皆用備樂景靈中只施二十格唐制大中小祠用樂咸以宮架軒架爲之序雖有司攝事亦如之至宋朝

惟天地感帝宗廟用樂天子親行宮架登歌具焉有司
攝祠止奏登歌初太祖卽位並準唐禮郊祀樂設二十
虞開寶中祠南郊有司設增三十六格至太宗時有司
發其誤欲復舊禮詔不許因遂爲常真宗景德中乃詔
大祠悉用樂仁宗又詔釋奠文宣王武成王及祀先農
得用樂是時垂意制作勅李照等改鑄鐘罇權損鐘磬
架十六之數用十二枚以應律先是架隅建鼓不擊別
施散鼓於架內代之乾德中尹掘奏去散鼓而樂工積
習遂不能罷又祀天地宗廟雖設雷鼓靈鼓路鼓擊不

能聲又無三鼓至於簋虞刻畫亦多失傳或鷺禽飾於鐘虞或猛獸負於磬趺或木鳳棲於鼓上或山華以爲植羽至是悉詔有司革正其謬更造建鼓輦應十二依李照所奏以月建爲均與罇鐘相應照又謂別作晉鼓以爲樂節按乾德詔書云散鼓不用復造三鼗祀天以雷鼓八面面各一工前一工左播鼗右擊鼓餘七工皆隨擊焉靈鼓路鼓亦如之又增大竽大笙雙鳳管兩儀琴十二絃琴五器於樂架未幾照所建白皆罷真可爲太息也然古之樂架特鐘十二編鐘十二特磬十二編

磬十二合四十八虞而爲宮架今用三十六虞恐未合
先王之制也誠詔有司去箏筑之器削二變四清之聲
而講先王樂架之制亦庶乎復古矣神宗元豐四年十
一月詳定所言搏拊琴瑟以詠則堂上之樂以象朝廷
之治下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間則堂下之樂以象
萬物之治後世有司失其傳歌者在堂兼設鐘磬宮架
在庭兼設琴瑟堂下匏竹寘之於床並非其序謂親祠
宗廟及有司攝事歌者在堂下設鐘磬宮架在庭不設
琴瑟堂下匏竹不寘於床其郊壇上下之樂亦以此爲

正而有司攝事如之又言以小胥宮縣推之則天子鐘磬罇十二虞爲宮縣明矣故或以爲配十二辰或以爲配十二次則無過十二先王之制廢學者不能考其數隋唐以來有謂宮縣當十二甚者又以爲三十六方唐之盛日有司攝事樂並用宮縣至德後太常聲音之工散亡凡郊廟有登歌而無宮縣後世因仍不改請郊廟有司攝事改用樂架十二太常以爲用樂架十二則律呂均聲不足不能成均請如禮宮架四面如辰位設罇鐘十二而甲丙庚壬設鐘乙丁辛癸設磬位各一虞四

隅植建鼓以象二十四氣宗廟郊丘如之徽宗政和三

年四月議禮局上親祠登歌之制大朝會同金鐘一在東玉

磬一在西俱北向祝一在金鐘北稍西敵一在玉磬北

稍東搏拊二一在祝北一在敵北東西相向一絃三絃

五絃七絃九絃琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之

南亦如之東上又於午階之東太廟則於泰階之東宗祀則於東階之西大朝

會則於丹墀香案之東設笛二箎一巢笙二和笙二爲一列西上

大朝會和塤一在笛南大朝會閏餘匏一簫一各在巢

笙南又於午階之西太廟則於泰階之西宗祀則於西階之東大朝會則於西丹墀香案

之設笛二簾一巢笙二和笙二爲一列東上塤一在笛

南七星匏一九星匏一在匏笙南簫一在九星匏西鐘

磬祝敔搏拊琴瑟工各坐於壇上

太廟宗祀大朝會則於殿上

塤簾

笙笛簫匏工並列於午階之東西

太廟則於泰階之東西宗祀於兩階之間

大朝會則於丹墀香案之東西

樂正二人在鐘磬南歌工四人在敔東

俱東西相向執麾挾仗色掌事一名在樂虞之西東向

樂正紫公服

大朝會服絳公服方心曲領緋白大帶金銅革帶烏皮履

樂工黑介幘

執麾人平巾幘並緋繡鸞衫白絹袂袴抹帶

大朝會同

又上

親祠宮架之制

景靈宮宣德門大朝會附

四方各設編鐘三編磬三

東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間
之西向南方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬
間之俱北向設十二罇鐘特磬於編架內各依月律四
方各罇鐘三特磬三東方罇鐘起北特磬間之東向西
方特磬起北罇鐘間之西向南方特磬起西罇鐘間之
北方罇鐘起西特磬間之皆北向

景靈宮天興殿罇鐘
編鐘編磬如每歲大

祠宮架
陳設

植建鼓鼙鼓應鼓於四隅建鼓在中鼙鼓在左

應鼓在右設祝敔於北架內祝一在道東敔一在道西

設瑟五十二

朝會五十六宣
德門五十四

列爲四行二行在祝東二

行在敵西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十有八

宣德門

次五絃琴一十有八

宣德門

並分左右次七絃

二十

琴二十有三次九絃琴二十有三並左各十有二右各

十有一

宣德門七絃九絃各二十有五並左十有三右十有二

次巢笙二十有八分

左右

宣德門

次匏笙三在巢笙之間左二右一次簫二

十有八

宣德門大朝會三十

次竽二十次箎二十有八

宣德門三十六朝會

三十三左十有七右十有六

次塤一十有八

宣德門朝會二十

次笛二十有

八並分左右

宣德門笛三十六朝會三

雷鼓雷鼗各一

在左又雷鼓雷鼗各一在右

地祇靈鼓靈鼗各二太廟路鼓路鼗各二大朝會晉

鼓二宣德門不設

並在三絃五絃琴之間東西相向晉鼓一在

匏笙間少南北向副樂正二人在祝敔之前北向歌工

三十有二

宣德門四十朝會三十有六

次祝敔東西相向列爲四行

左右各二行樂師四人在歌工之南北東西相向運譜

二人在晉鼓之左右向執麾挾杖色掌事一名在樂虞

之右東向副樂正同樂正服

大朝會同樂正朝服

樂師緋公服運

譜綠公服

大朝會介幘絳韞衣白絹抹帶

樂工執麾人並同登歌執麾

人服

朝會同

又上親祠二舞之制

大朝會附

文舞六十四人執

籥翟武舞六十四人執干戚俱爲八佾文武分立於表

之左右各四佾引文舞二人執燾在前東西相向舞色

二人在燾之前分東西

若武舞則在執旌之前

引武舞執旌二人

鼗二人雙鐸二人單鐸二人鐃二人持金錚四人奏金

錚二人鉦二人相二人雅二人分立於宮架之東西北

向北上武舞在其後舞色長幘頭抹額紫繡袍引二舞

頭及二舞郎並紫平冕皂繡鸞衫金銅革帶烏皮履

大朝

會引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃鸞衫銀褐裙綠襪襠革帶烏皮履引武舞頭及武舞郎並平巾幘緋鸞衫黃畫甲身紫襪襠豹文口大袴起梁帶烏皮鞞引武舞人武弁緋繡鸞衫抹額

紅錦臂鞞白絹袴金銅革帶烏皮履

大朝會同

又上大祠中

祠登歌之制編鐘一在東編磬一在西俱北向祝一在

編鐘之北稍西敵一在編鐘稍東搏拊二一在祝北一

在敵北俱東西向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟

一在編鐘之南西上編磬之南亦如之東上壇下午階

之東太廟別廟則於殿下泰階之東明堂祠廟則於東階之西設笛一箎一塤一爲

一列西上和笙一在笛南巢笙一在箎南簫一在塤南

午階之西亦如之東上太廟別廟則於泰階之西明堂祠廟則於兩階之東鐘磬

祝敵搏拊琴瑟工各坐於壇上明堂太廟別廟於殿上祠廟於堂上塤箎

笛笙簫工並立於午階東西太廟別廟於泰階之東西明堂祠廟於兩階之間若

不用宮架卽登歌工人並坐

樂正二人在鐘磬南歌工四人在啟東

俱東西相嚮執麾挾仗色掌事一名在樂處之西東向

樂正公服執麾挾仗色掌事平巾幘樂工黑介幘並緋

繡鸞衫白絹抹帶

三京師府等每歲祭社稷祀風師雨師雷神釋奠文宣王用登歌樂陳設

樂器並同每歲大中祠登歌樂

又上大祠宮架二舞之制四方各設鑄

鐘三各依月律編鐘一編磬一北方應鍾起西編鐘次

之黃鍾次之編磬次之大呂次之皆北向東方太簇起

北編鐘次之夾鍾次之編磬次之姑洗次之皆東向南

方仲呂起東編鐘次之蕤賓次之編磬次之林鍾次之

皆北向西方夷則起南編鐘次之南呂次之編磬次之
無射次之皆西向設十二特磬各在罇鐘之內植庭建
鼓鞀鼓應鼓於四隅設祝敔於北架內祝在左敔在右
雷鼓雷鼗各二地祇用靈鼓靈鼗太廟別廟以路鼓路鼗分東西在歌工之
南瑟二在祝東次一絃三絃五絃七絃九絃琴各二各
爲一列敔西亦如之巢笙竽篪塤笛各四爲四列在雷
鼓之後若地祇卽在靈鼓後太廟別廟在路鼓後晉鼓一在笛之後俱北向
副樂正二人在祝敔之北歌工八人左右各四在祝敔
之南東西相向執麾挾仗色掌事一名在宮架西北向

副樂正本色公服執麾挾仗色掌事及樂正平巾幘服
同登歌樂工凡軒架之樂三面其制去宮架之南面判架之樂二面其制又去軒架之北面特架
之樂文武二舞並同親祠二舞郎並紫平冕皐繡袍銀
一面褙裙白絹抹帶與親祠稍異詔並頒行

文獻通考卷一百四十一

鄧陽馬端臨貴與著

樂考十四

樂歌

虞書帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無

虐簡而無傲詩言志歌永言

謂詩言志以導之歌詠其義以長其言

聲依

永律和聲

聲謂五聲律謂十二律言當依聲律以和樂

八音克諧無相奪倫

神人以和

倫理

禹曰於帝念哉德惟善政政在養民水火

金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟敘九敘惟

歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞

休美董督也言善政

之道美以戒之威以督之歌以勸之使政勿壞在此三者而已左傳九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事

帝曰予欲聞六律五

聲八音在治忽以出納五言汝聽

言欲以六律和聲音在察天下治理及忽

怠者又以出納仁義禮智信五德之言施於民以成化汝當審聽之

工以納言時而颺之

工樂官掌誦詩以納諫當是正其義而颺道之

帝庸作歌曰勅天之命惟時

惟幾

勅正也奉承天命以臨民惟在順時惟在慎微

乃歌曰股肱喜哉元首起

哉百工熙哉臯陶拜手稽首颺言曰念哉率作興事慎

乃憲欽哉屢省乃成欽哉

屢數也當數顧省汝成功敬終以善無懈怠

乃賡

載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢

脞哉股肱惰哉萬事墮哉

叢脞言細碎無大略君如此始臣懈怠萬事墮廢其功不

成故以帝拜曰俞往欽哉

舜作五絃之琴以歌南風其詩曰南風之時兮可以阜

吾民之財兮南風之薰兮可以解吾民之愠兮

夏太康失道畋游十旬弗反其弟五人待於洛汭述大

禹之戒作五子之歌

本是爲虞夏之詩乃三百五篇以前者蓋嘗以爲

詩之體有三曰風曰雅曰頌風雅雖有一國天下

之不同然大槩風者閭閻之間民庶之所吟諷所
請陳詩以觀民風是也雅者朝廷之上君臣之所
詠歌所謂王政所由廢興是也其詩則施之於宴
享頌者美盛德告成功者也其詩則施之於祭祀
然未有三百五篇之前如康衢如擊壤則風之祖
也如九歌如喜起如南風則雅之祖也如五子之
歌則又變風變雅之祖若頌者獨無所祖書曰八
音克諧神人以和又曰搏拊琴瑟以詠祖考來格
則祭祀亦必有詩歌而無可考者意者太古之時

詩之體未備和氣所感和聲所播形爲詩歌被之金石管絃施之燕享祭祀均此詩也未嘗不可通用初不必歌功頌德極揄揚贊嘆之盛而後謂之頌也至周之時風雅頌之別始截然周室旣東而詩樂亦頗殘缺次必孔子之聖周流四方參互考訂然後能知其說所謂吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是也然肆夏樊遏渠卽時邁執競思文也本頌也而叔孫穆子以爲天子享元侯之詩豈周人雅頌亦通用邪或叔孫穆子之時未經夫子釐正

故簡編失次遂誤以頌爲雅邪

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之

子弟焉以樂語教國子興道諷誦言語

興者以善物喻善事道者言古

以刺今倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語

太師教六詩曰風曰賦曰

比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音 瞽

矇掌九德六詩之歌以役太師

役爲之使也

前漢禮樂志周詩旣備而其器用張陳周官興焉典

者自卿大夫之子弟也皆學九德誦六詩習六舞五

聲八音之和然自雅頌之興而所承衰亂之音猶在

是謂淫過凶嫚之聲爲之設禁焉

陳氏樂書曰周官大司樂言奏九德之歌九磬之舞瞽矇掌九德之歌以役太師大磬舜樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌豈非九夏之樂乎

樂師凡射以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節及徹帥學士而歌徹

註云徹者歌雍雍在周頌

臣工之什

儀禮鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華華

黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有
臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣
采蘋孔氏曰召南三篇越草蟲而取采蘋蓋采
蘋初在草蟲之前孔子以後簡札始倒工告於
樂正曰正樂備

燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙奏南陔白華華黍乃
間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙
由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采
蘋太師告於樂正曰正歌備

陳氏樂書曰工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙

入則眾笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間作未
至於合樂也合樂則工歌笙入間歌並作而樂於
是備矣大用之天下小用之一國其於移風易俗
無自不可況用之鄉人乎風天下而正夫婦實本
於此然則觀之者豈不知王道之易易也哉鄉飲
酒義曰工入升歌三終主人獻之笙入三終主人
獻之間歌三終合樂三終工歌樂備遂出一人揚
觶乃立司正焉知其能和樂而不流也由是觀之
工歌鹿鳴四牡皇華所以寓君臣之教則升歌三

終也笙入堂下磬南北而立樂南陔白華華黍所以寓父子之教則笙入三終也間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀所以寓上下之教間歌三終也合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋所以寓夫婦之教則合樂三終也三終雖主於詩篇亦樂成於三以反爲文故也

大射禮乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終

篇亡

奏貍首以射

射義曰天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節卿大夫

以采蘋爲節士以采蘩爲節詩云曾孫侯氏四正具

舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以

射則燕則譽

註云騶虞采蘋采蘩今詩篇名
狸首逸曾孫侯氏謂諸侯也

春秋左氏傳曰文公四年衛甯武子來聘公與之宴爲

賦湛露及彤弓不辭又不答賦使行人私焉對曰臣以

爲肄業及之也

肄習也魯人失所賦甯武子
佯不知此所謂其愚不可及昔諸侯朝

正於王

朝而受
正教也

王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽

諸侯用命也諸侯敵王所愾而獻其功

敵當也愾
恨怒也

王於

是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓矢千以覺報宴

覺明
也今

陪臣來繼舊好

方論天子之樂故自稱陪臣

君辱貺之其敢干大禮

以自取戾 襄公四年穆叔如晉報聘晉侯享之金奏

肆夏之三不拜

肆夏樊遏渠卽時邁執競思文也

工歌文王之三又不

拜

文王大明繇

歌鹿鳴之三三拜

鹿鳴四牡皇皇者華

韓獻子使行人

子員問之曰子以君命辱於敝邑先君之禮藉之以樂

以辱吾子吾子舍其大而重拜其細何也對曰三夏天

子之所以享元侯也使臣不敢與聞文王兩君相見之

樂也臣不敢及鹿鳴君所以嘉寡君也敢不拜嘉四牡

君所以勞使臣也敢不重拜皇皇者華君敎使臣曰必

諮於周臣聞之訪問於善爲咨咨親爲詢咨禮爲度咨
事爲諏咨難爲謀臣獲五善敢不重拜 襄公二十九
年吳公子札來聘請觀於周樂使工爲之歌周南召南
曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣爲之歌邶鄘
衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德
如是是其衛風乎爲之歌王曰美哉思而不懼其周之
東乎爲之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡
乎爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉表東海者其太
公乎國未可量也爲之歌豳曰美哉蕩乎樂而不淫其

周公之東乎爲之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎爲之歌魏曰美哉颯颯乎大而婉險而易行以德輔此則明主也爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也非令德之後誰能若是爲之歌陳曰國無主其能久乎

淫聲放蕩無所畏忌故曰國無

主自檜以下無譏焉爲之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉爲之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎爲之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不逼遠而不攜

遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也

註云頌有殷魯故曰盛德

按太史公言詩三百五篇孔子皆絃歌之以求合韶武雅頌之音今觀季子請觀周樂而魯人爲之歌諸詩二南以下十五國風二雅三頌皆繫焉則此三百五篇者皆被之絃歌掌之司樂工師以時肄習之所謂雅樂也蓋非始於夫子矣而晦庵辯

桑中詩序其說曰雅者二雅是也鄭者緇衣以下
二十一篇是也衛者邶鄘三十九篇是也桑間衛
之一篇桑中之詩是也二南雅頌祭祀朝享之所
用也鄭衛桑濮里巷狹邪之所歌也今不察此乃
欲爲之諱其鄭衛桑濮之實而文之以雅樂之名
又欲從而奏之宗廟之中朝廷之上則未知其將
以薦之何等之鬼神用之何等之賓客乎蓋鄭衛
國風如桑中溱洧諸篇所言皆淫奔譴浪之辭序
者以爲刺奔而晦庵盡斥序說以爲淫奔之人所

自賦之詩故疑其非雅樂也愚以爲未然蓋季子
所觀樂者周樂也使鄭衛諸詩爲里巷狹邪所用
則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國淫
邪之詩乎然嘗因是考之詩之被於絃歌也不過
以爲宴享賓客祭祀鬼神之用但求之三百五篇
惟周頌三十一篇商頌五篇爲祭祀之詩小雅鹿
鳴以下彤弓以上諸篇爲宴享之詩此皆其經文
明白而復有序說可證者也至於周南以下十五
國風小雅自六月而下大雅自文王而下以至魯

頌之四篇則序者以爲美刺之詞蓋但能言其文
義之所主而不能明其聲樂之所用矣左傳所載
列國諸侯大夫聘享賦詩大率多斷章取義以寓
己意如秦穆公將納晉文公宴之而賦六月季武
子譽韓宣子嘉樹宴之而賦甘棠蓋借二詩以明
贊誦之意又如荀林父送先蔑而爲賦板之卒章
叔孫豹食慶封而爲賦相鼠蓋借二詩以明箴規
之意他若是者不一而足皆是因事寓意非曰此
宴必合賦此詩也獨儀禮所載鄉飲酒禮燕禮射

禮工歌間歌合樂之節及穆叔所言天子享元侯
與兩君相見之禮則專有其詩然考其歌詩合樂
之意蓋有不可曉者夫關雎鵲巢閨門之事后妃
夫人之詩也何預於鄉宴而鄉飲酒燕禮歌之采
蘋采蘩夫人大夫妻能主祭之詩也何預於射而
射禮用之肆夏樊遏渠宗廟配天之詩也何預於
宴飲而天子享元侯用之文王大明緜文王興周
之詩也何預於交鄰而兩君相見歌之以是觀之
其歌詩之用與詩人作詩之本意蓋有判然而不

相合者不知其何說晉荀偃曰歌詩必類而今如儀禮及穆叔所言則類者少不類者多若必就其文詞之相類則鄉飲酒所歌必伐木行葦之屬射禮所歌騶虞而下必車攻吉日之屬天子享元侯所歌必蓼蕭湛露彤弓之屬方爲合宜

子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅

正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商
溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直已而陳德也動已
而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者
五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺
聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢
斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利
而讓義也有勇有義非歌孰能保此故歌者上如抗
下如隊曲如折止如藁木倨中矩句中鉤纍纍乎端
如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言之

不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也

漢高祖既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟皆令歌兒習吹以相和常以百二十人爲員文景之間禮官肄業而已

武帝定郊祀之禮乃立樂府采詩夜誦

卽古之采詩也哀帝罷樂府非

鄭衛之音者條奏孔光何武奏不可罷者夜誦員五人亦在其中也師古曰采詩依古邇人詢路采取百姓謳謠以知政教得失也夜誦者其言辭有趙代秦楚之謳或祕不可宣露故於夜中歌誦也

此非雅聲也 以李延年為協律都尉多舉司馬相如等數十

人造為詩賦略論律呂以合八音之調延年及父母兄弟皆故倡也女

弟得幸為李夫人延年善歌為新變聲是時上方興天

地諸祠欲造樂令司馬相如等作詩頌延年輒承意絃

歌所造詩謂作十九章之歌以正月上辛月事甘泉園

丘使童男女七十人俱歌昏祠至明

漢郊祀之歌十九章練時日一四十句帝臨二十二句

青陽三十二句朱明四十二句西顥五十二句元冥

六十二句惟泰元七二十四句建始元年丞相匡衡

奏罷鸞路龍鱗更定詩曰涓選休

成天地八二十六句承相匡衡奏罷黼

繡周張更定詩曰肅若舊典日出入

九十三句

天馬十

太一況一章十二句元狩三年馬生渥洼水中作天馬徠二十四句太

初四年誅宛王獲馬作又有二章曰太一曰蒲梢各七言四句見樂書非此十九章內

天門十

一三十句

景星十二

年得鼎汾陰作元鼎五

齊房十三句

元封二年芝生甘泉齊房作

后皇十四句

華燿燿十五句

五神十六

二十句

朝隴首十七

二十句元狩元年行幸雍獲白麟作

象

載瑜十八

十一句大始三年行幸東海獲赤鴈作

赤蛟十九

二十句

陳氏樂書曰漢郊廟詩歌未有祖宗之事而八音

均調又不叶鍾律內之掖庭才人外之上林樂府

皆以鄭聲施之朝廷自公卿大夫觀聽者但識其

鏗鏘而不諭其意欲以風動眾庶豈不難哉又如
馬象赤蛟之類皆歌之宗廟汲黯曰凡王者作樂
上以承祖宗下以化兆民今陛下得馬作以爲歌
協於宗廟先帝百姓豈能知其音邪其論不亦正
乎哀帝雖有放罷鄭衛之詔減樂府之員然不能
據經倣古制爲雅樂亦亡益焉

漢有房中樂本周樂秦改曰壽人房中者婦人禱祠於
房中高祖唐山夫人所作也高祖好楚聲故房中是楚
聲也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安

世樂

安世房中歌十七章

大孝備矣

八句

七始華始

十句

我定歷數

八句

王侯秉德

七句

海內有姦

八句

大海蕩

八句

安其所

八句

豐草萋

八句

雷震震

十句

都荔遂芳

十句

桂華

八句

美芳

八句

嘉薦芳矣

八句

皇皇鴻明

六句

浚則師德

四句

孔容之常

八句

承帝明德

八句

漢短簫鐃歌亦曰鼓吹曲多敘戰陣之事凡二十二曲

朱鷺

鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而為詩

思悲翁

艾如張

溫子昇曰辭云誰在

閑門外羅家諸少年張機蓬艾側結網槿籬邊若能飛白勉豈為繒所纏黃雀倘為戒朱絲猶可延此艾如張

之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰剪刻中藏上之回

禍機不可測則以剪艾葉為蔽張之具也

漢武帝元封初因至雍遂通回中道後數游幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴服蓋誇時事也

擁離戰城南古辭云戰城南死郭北野死而不葬鳥為忠臣義士朝出戰而暮

不得歸後來作者體此意巫山高古辭巫山高高山以遊大略言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而

已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也上陵漢帝元和二年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六麟

三曰竭肅雍四曰涉屺與鹿鳴承元器一典為宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲為上陵食舉據此所言自是入曲之一名或作於武帝之前亦不可知蓋因

上陵而將進酒有所思亦曰嗟佳人漢大樂食舉為之也

日有所思亦以此樂侑食芳樹上邪君馬黃古詞云君馬黃臣馬蒼三馬同

逐臣馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬令我心傷但取第一句以命題其主意不在馬也 雉子

班 聖人出 臨高臺 遠如期亦曰遠期 漢大樂食舉十三曲

一日鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時 石以遠期承元氣海淡淡三曲為不通利故省之

留 務成 元雲 黃爵行 釣竿篇 伯常子避仇河濱為漁父其妻

思之而為釣竿歌每至河側輒歌之後 司馬相如作釣竿詩遂傳以為樂曲

夾漈鄭氏曰古之達禮三一日燕二曰享三曰祀

所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂

三一日風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革

木皆主此三者以成樂禮樂相須以爲用禮非樂
不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩爲本詩以
聲爲用八音六律爲之羽翼耳仲尼編詩爲燕享
祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之詞
曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不
幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各爲序訓而以說
相高漢朝又立之學官以義理相受遂使聲歌之
音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經生學
者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百

篇瞽史之徒例能歌也奈義理之說日勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭然雖東觀石渠議論紛紜無補於事曹孟德平劉表而得漢雅樂郎杜夔夔老久矣不肄習所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作者是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相

承節奏有屬今得一詩而如此用可乎應知古詩之聲爲可貴也至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不復聞詩矣然詩者人心之樂也不以世之污隆而存亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後無是心心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同風雅但其聲散佚無所紀系所以不得嗣續風雅而爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀系有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼爲

此患故自衛返也問於太師氏然後取其正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇邱由庚由儀六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則系於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類無所系也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛言詩無以異也樂府

之道或幾乎息矣

按夾漈以爲詩本歌曲也自齊魯韓毛各有序訓以說相高義理之說旣勝而聲歌之學日微矣愚嘗因其說而究論之易本卜筮之書也後之儒者知誦十翼而不能曉占法禮本品節之書也後之儒者知誦戴記而不能習儀禮皆義理之說太勝故也先儒蓋嘗病之矣然詩也易也禮也豈與義理爲二物哉蓋詩者有義理之歌曲也後世狹邪之樂府則無義理之歌曲也易者有義理之卜筮

也後世俗師之占書則無義理之卜筮也禮者有義理之品節也秦漢而後之典章則無義理之品節也郊特牲曰禮之所尊尊其義也失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也荀子曰不知其義謹守其數不敢損益父子相傳以持王公是官人百吏所以取秩祿也蓋春秋戰國之時先王之禮制不至淪喪故巫史卜祝小夫賤隸皆能知其數而其義則非聖賢不能推明之及其流傳既久所謂義者布在方冊格言大訓炳如日

星千載一日也而其數則湮沒無聞久矣姑以漢
事言之若詩若禮若易諸儒爲之訓詁轉相授受
所謂義也然制氏能言鏗鏘鼓舞之節徐生善爲
容京房費直善占所謂數也今訓詁則家傳人誦
而制氏之鏗鏘徐生之容京費之占無有能知之
者矣蓋其始也則數可陳而義難知及其久也則
義之難明者簡編可以紀述論說可以傳授而所
謂數者一日而不肄習則亡之矣數旣亡則義孤
行於是疑儒者之道有體而無用而以爲義理之

說太勝夫義理之勝豈足以害事哉

夾漈鄭氏曰三代既沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡按上之回聖人出君子之作也雅也艾如張雉子班野人之作也風也合而爲鼓吹曲燕歌行其音本幽薊則列國之風也煌煌京洛行其音本京華則都人之雅也合而爲相和歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是爲風雅不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則下得

用上樂是則風雅之音雖異燕享之用則通及明
帝定四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌
樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣
用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之古者雅用於人
頌用於神武帝之立樂府采詩雖不辨風雅至於
郊祀房中之章未嘗用於人事以明神人不可以
同事也今辟雍享射雅頌無分應用頌者而改用
大予應用雅者而改用黃門不知黃門大予於古
爲何樂乎風雅通歌猶可以通也雅頌通歌不可

以通也曹魏準鹿鳴作於赫篇以祀武帝準騶虞作巍巍篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明帝且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟純用風雅此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣是時樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神之禮不用於人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自魏始禮之失也自漢明始其亡也自梁

始禮樂淪亡之所由不可不知也

按夾漈此論拳拳乎風雅頌之別而以爲漢世頗
謬其用然漢明帝之樂凡四今所傳者惟短簫撓
歌二十二曲而所謂大予所謂雅頌所謂黃門鼓
吹則未嘗有樂章至於短簫撓歌史雖以爲軍中
之樂多敘戰陣之事然以其名義考之若上之回
則巡幸之事也若上陵祭祀之事也若朱鷺則祥
瑞之事也至艾如張巫山高釣竿篇之屬則又各
指其事而言非專爲戰伐也魏晉以來倣漢短簫

三
月
式
二
二
川
又
リ
饒歌爲之而易其名於是專敘其創業以來伐叛
討亂肇造區宇之事則純乎雅頌之體是魏晉以
來之短簫饒歌卽古之雅頌矣

漢鞞歌舞五曲

關中有賢女

章和二年中

漢章帝
所造

樂久長 四方皇 殿前生桂樹

夾漈鄭氏曰右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕
享則用之傅毅張衡所賦皆其事也章和二年則
章帝所作舊詞並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓
吹李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段熲先

帝聞其舊伎下書召堅堅年踰七十中間廢而不爲又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其詞焉按鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而善鬪好爲歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工習號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭旣古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝師而得歌之本意故改爲矛渝新福弩渝新福安臺新福行詞新福四歌以述魏德其

舞故常二人桓元將僭位尙書殿中郎袁明子啟
增滿八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之

陳氏樂書曰昔新都初獻樂於明堂清厲而哀非
興國之聲其爲東漢之資歟東漢蔡邕敘樂四品
郊廟神靈一也天子享燕二也蕭子雲曰南郊樂
歌二漢同用五郊互奏之至於廟樂則明帝時東
平王蒼等制歌舞一曲十四句薦於世祖之廟自
時厥後蓋亦有其文矣至於臨朝享燕樂聲尤備
遭董卓之亂典章焚蕩故不存焉當是時也光武

喜鄭聲順桓說悲聲靈帝耽胡樂若梁商大臣朝廷之望也會賓以薤露之歌爲樂京師近地諸夏之本也嘉會以魁擣挽歌之技爲樂豈國家久長之兆也然則人主之爲樂可不戒之哉

魏武帝平荊州獲漢雅樂郎河南杜夔使創定雅樂又有散騎常侍鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉總領之遠詳經籍近採故事考會古樂始議軒縣鐘磬而黃初中柴玉左延年之徒復以新聲被寵改其聲韻

魏短簫鏡歌十二曲

楚之平

言魏也代漢朱鷺

戰榮陽

言曹

公也代漢

獲呂布

言曹公圍臨淮擒呂布代漢艾如張

克官渡

言曹公破

思悲翁

袁紹於官渡

舊邦

言曹公勝袁紹還譙收死亡士卒代漢擁離

定武功

代漢上之回

言曹公初破鄴

屠柳城

言曹公破三郡烏丸於柳城代漢巫山高

平南

荆言曹公平荆

平關中

言曹公征馬超定關中代漢將進酒

應定期

言文帝受命應

邕熙

言君臣邕穆庶績熙代漢芳樹

太和

言明帝繼統得

太和代

漢上邪

魏鞞舞歌五曲

明明魏皇帝

代漢關中有賢女

太和有聖

帝

代漢章和二年中

魏歷長

代漢樂久長

天生烝民

代漢四方皇

爲君旣不易

代漢殿前
生桂樹

陳氏樂書曰魏文帝旣受漢禪雖有改樂舞之名
無變詩歌之實故蕭子顯曰魏辭不見疑用漢辭
也沈約曰魏國初建使王粲登歌安世及巴渝詩
而已後並作於太祖之廟今安世之辭不行於世
獨著渝時歌焉考之晉志漢巴渝舞有矛渝弩渝
安臺行辭本歌曲四篇其辭旣古莫能曉其句讀
魏初乃使王粲更造其辭爲矛渝弩渝安臺行辭
新福歌曲其述魏德特行辭一篇而已用之郊廟

豈作以形容功德告於神明也哉

吳使韋昭做漢饒歌作十二曲以述功德 炎精缺漢

室衰微孫堅奮起志 漢之季言堅悼漢之微 攄武

師言權卒父 烏林言周瑜破魏 秋風言權悅以使

也 克皖城言權親破魏 關背德言蜀將關羽背

通荆州言權與蜀交好後關 章洪德言權章其大德

順厯數言權順圖錄之 承天命言以德踐位 元

化言修文武則天行 仁澤天下喜樂也

文獻通考卷一百四十一

文獻通考卷一百四十二

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十五

樂歌

晉武帝受命之初百度草創泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅元爲之詞云

祠天地五郊夕牲歌十句 祠天地五郊迎送神歌十句

饗天地五郊歌三十句 天地郊明堂夕牲歌十六句 天

地郊明堂降神歌十二句 天郊饗神歌四十句 地郊饗

神歌四十句 明堂饗神歌十二句 祠廟夕牲歌八句 祠

廟迎送神歌十二句 祠征西將軍登歌八句 祠豫章府

君登歌八句 祠潁川府君登歌八句 祠京兆府君登歌

八句 祠宣皇帝登歌十二句 祠景皇帝登歌十二句 祠

文皇帝登歌十二句 祠廟饗神歌二首一首二十二句一首二十三句

杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀

四曰文王皆古聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐

檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異唯因

夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮
東廂雅樂常作是也後又改三篇之行禮詩第一曰
於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠
文帝用延年所改文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用
而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴至泰始五年尙
書奏使太僕傅元中書監荀勗黃門侍郎張華各造
正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩荀勗云魏氏
行禮食舉再取周詩鹿鳴以爲樂章又鹿鳴以宴嘉

賓無取於朝考之舊聞未知所應勗乃除鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義又爲正旦大會王公上壽歌食并食舉樂歌詩合十三篇又以魏氏歌詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頌音頌頌曰被之金石未必皆當故勗造晉歌皆爲四言唯王公上壽酒一篇爲三言五言焉張華以爲魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠弦節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近之所

改二代三京襲而不變雖詩章辭異興廢隨時至其
韻逗留曲折皆繫於舊有由然也是以一皆因就不
敢有所改易此則華勗所明異旨也時詔又使中書
侍郎成公綏亦作焉今並採列之云

四廂樂歌

正旦大會行禮歌五首

成公綏撰一首九句

一首六十一句一首六十七句

一首一十七句一首四十四句

正旦大會王公上壽酒歌

荀勗撰八句

食舉樂東西廟歌

荀勗撰一百六十七句

冬至初歲小會歌

張華撰

撰二十句

宴會歌

張華撰二十句

命將出征歌

張華撰二十句

勞

還師歌

張華撰
二十句

中宮所歌

張華撰
十六句

宗親會歌

張華撰
十句

六句

泰始九年命郭夏宋識等造正德大豫二舞其樂章亦

張華所作

正德舞歌

二十
四句

大豫舞歌

二十
四句

永嘉之亂四海分崩伶官樂器皆沒於劉石至太元中

破苻堅始獲樂工楊蜀等閑習舊樂於是四廟金石始

備乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

云

歌宣帝曹毗撰十二句

歌景帝曹毗撰十二句

歌文帝曹毗撰十二句

歌武帝曹毗撰十二句

歌元帝曹毗撰十二句

歌明帝曹毗撰十二句

歌成帝曹毗撰十二句

歌康帝曹毗撰八句

歌穆帝曹毗撰十二句

歌哀帝曹毗撰十二句

歌簡文帝王珣撰十二句

歌孝武帝王珣撰十句

二句
四時祠祀曹毗撰二十五句

武帝令傳元作短簫鐃歌曲二十二篇以述功德

靈芝祥代朱鷺三十句言宣帝佐魏有石瑞之祥

宣受命代思悲翁二十句言宣帝禦諸

葛征遼東代艾如張十句言宣帝討滅公孫氏

宣輔政代上之回十句言宣帝

之業時運多艱代擁離十二句言宣帝討吳有征無戰

景龍飛代戰城南二十句

一句言

平玉衡

代巫山高十三句

文皇統百揆

上代

景帝也

因時運

代將進酒十句言時

惟庸蜀

言文帝也

天序

代芳樹十五句

大晉承運

代有所思二十六句

金靈運

代君馬黃三十六句

於穆

期言應籙受圖

仲春振旅

代聖人出二十一

我皇

五代稚子班三十

仲秋獮田

代遠如期二

夏苗田

言臨高臺二十二句

仲秋獮田

代遠如期二

狩以時不

順天逆

代石留二十九句言仲

唐堯

廢武事

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

成二十句言聖皇

言用人各盡其才

伯益

卽位化被四表

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

代黃爵行二十八句言

言用人各盡其才

伯益

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

伯益

聖皇受命神爵來也

元雲

仍漢舊名二十八句

<

晉輦舞歌詩五篇

洪業篇

代魏明明魏
皇帝六十句

天命篇

代魏

太和有聖帝

景皇篇

代魏魏歷長
五十一句

天晉篇

代魏天
生蒸民

三十四句

五十

明君篇

代魏為君既不
易五十二句

拂舞出自江左舊云吳舞檢其歌非吳辭也亦陳於殿

庭楊泓序云自到江南見白符舞或言白鳬鳩舞云有

此來數十年矣察其辭旨乃是吳人患孫皓虐政思屬

晉也今列於後

拂舞歌五篇

白鳩篇

二十二句亦
曰白鳬舞

濟濟篇

二十四句

獨祿篇

二十四句
或作獨鹿

碣石篇

晉樂奏魏武帝分為四篇
一曰觀滄海二曰冬十日

三曰土不同四曰龜雖壽
凡四篇每篇各一十四句
淮南王篇舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相攜而去其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌言安仙去此則恢誕家為此說耳不然亦是後人附會也

夾漈鄭氏曰按晉楊泓舞序云自到江南見白鳧舞符卽鳧也白鳧舞卽白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉爲金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之命以白鳩

焉

胡角本以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角卽胡樂也張博望入西域傳其法於西京惟得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以爲武樂後漢以給邊和帝時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復具存用者有黃鵠壘頭出關入關出塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十曲

鼓角橫吹十五曲

黃鵠

一作鶴

吟

隴頭吟

亦曰隴頭水

望行人

折楊柳

關山月

洛陽道

長安道

豪

俠行

梅花落

胡笳曲

紫騮馬驄馬

復有驄馬驅非橫吹曲

雨雪

劉生

不知何代人觀齊梁以來所謂劉生之辭皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劍專征

爲符節郎

古劍行

洛陽公子行

夾漈鄭氏曰右鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍

事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰於

涿鹿之野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝

北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減爲十

鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只

得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試

十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汙曲是
梅花又有小大之別也然角之制始於胡中國所
用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之說多是謬悠况
鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相參用而梅花
之辭本於胡笳今人爲角鳴爲邊聲初由邊徼所
傳也關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮
馬驄馬八曲後代所加也

相和歌 相和漢舊歌也絲竹更相和執節者歌本一
部魏明帝分爲二更遞夜宿十七曲朱生宋識列和者

復合之爲十三曲

吳歌雜曲 並出江南晉宋以來稍有增廣凡此諸曲
始皆徒歌旣而被之絃管又有因絃管金石造歌以被
之魏世三調歌辭之類是也

鳳將雛 漢代舊歌曲也應璩百一詩云爲作陌上桑
反言鳳將雛然則其來久矣將由聲音訛變以至於此
矣

碧玉歌 晉汝南王妾名寵好故作歌之

懊懣歌 石崇綠珠所作絲布澁難縫一曲而已東晉

隆安初人聞訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬纈齊
高帝謂之中朝歌

子夜 子夜歌者有女子曰子夜造此歌晉武太元中
瑯琊王軻家有鬼歌子夜庾僧虔家亦有鬼歌之則子
夜太元以前人也

長史變 晉司徒長史王廞臨敗所製

阿子歌 歡聞歌 晉穆帝升平初童子輩或歌於道
歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲送聲後人演
其聲以爲此二曲宋齊時用莎乙子之語稍訛異也

桃葉歌

晉王子敬妾名緣於篤愛所以作歌

前溪歌

車騎將軍沈充所製

團扇歌

晉中書令王珉與嬖婢有情愛好甚篤嬖鞭

撻過苦婢素善歌而珉好持白團扇故云團扇復團扇
持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見

公莫舞

卽巾舞也蓋取高祖鴻門會飲項伯以袖隔

之使不得害高祖且語莊云公莫古人相呼爲公莫莫
害漢王也亦謂之公莫曲後之舞者用巾蓋像項伯衣
袖之遺式本卽舞後人因爲辭焉

白紵舞 按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白紵卽白緒也

鐸舞歌一篇 幡舞歌一篇 鼓舞使六曲並陳於元會

宋武帝永初中太常鄭鮮之等撰立新歌王韶之所撰歌辭七曲並施於郊廟文帝元嘉中南郊始設登歌詔顏延之造郊天夕牲迎送神饗歌詩三篇孝武大明中使商談造文帝太后廟歌明帝又自造昭宣二太后歌

詩謝莊造明堂歌王儉造太廟二室及郊配辭其他多仍晉舊

督護歌

彭城內史徐達之爲魯軌所殺宋武帝使內

直督護丁旼

音五

收殮殮之達之妻帝長女也呼旼至閤

下自問殮送之事每問輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲焉歌是宋武帝所製云督護上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅

讀曲歌

宋人爲彭城王義康所製其歌云死罪劉領

軍誤殺劉四弟

烏夜啼 宋臨川王義慶所作元嘉十七年徙彭城王

義康於章郡義慶時爲江州至鎮相見而哭爲文帝所

怪徵還義慶大懼伎妾聞烏夜啼聲叩齋閣云明日應

有赦其年更爲兖州刺史因作此歌故其和云籠窓窓

不開烏夜啼夜夜憶郎來

今所傳歌似非義慶本旨詞曰歌舞諸年少娉婷無種跡

菖蒲花可憐聞名不相識

石城樂 宋臧質所作石城在竟陵質嘗爲竟陵太守

於城上眺矚見羣少歌謠通暢因此作曲云生長石城

下開門對城頭樓中美年少出入見依投

莫愁樂 出於石城樂石城女子名莫愁善歌謠歌云
莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來

容齋洪氏隨筆曰莫愁者郢州石城人今郢有莫
愁村畫工傳其貌好事者多寫寄四方唐書樂志
曰莫愁樂者出於石城樂石城有女子名莫愁善
歌謠古詞曰莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩
槳催送莫愁來者是也李義山詩曰海外徒聞更
九州他生未卜此生休空傳虎旅鳴宵柝無復雞
人送曉籌此日六軍同駐馬他時七夕笑牽牛如

何四紀爲天子不及盧家有莫愁此莫愁者洛陽
人梁武帝河中之歌曰河中之水向東流洛陽女
兒名莫愁莫愁十三能織綺十四采桑南陌頭十
五嫁爲盧家婦十六生兒似阿侯盧家蘭室桂爲
梁中有鬱金蘇合香頭上金釵十二行足下絲履
五文章珊瑚挂鏡爛生光平頭奴子擎履箱人生
富貴何所望恨不早嫁東家王者是也盧氏之盛
如此所云不早嫁東家王莫詳其義近世周美成
樂府西河一闋專詠金陵所云莫愁艇子曾繫之

語豈非誤指石頭城爲石城乎

襄陽樂

劉道彥爲襄陽太守有惠政由此有襄陽樂

歌

壽陽樂

南平穆王爲荊河州作

栖烏夜飛

荊州刺史沈攸之作攸之舉兵發荊州來

未敗之前思歸京師所以歌云日落西山還去來

三州歌

諸商客數由巴陵三江口往還因共作此歌

又因三州曲而作採桑

齊高帝建元初有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士

並撰擇而用之至於請勅之外凡肄學者亦令製焉參
議太廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用黃門郎謝超宗
辭然超宗所撰又多刪顏延之謝莊之詞用者新曲而
已鼓吹之樂宋齊並用漢曲竄易其名以實當代之事
其充庭用十六曲高祖乃去其四存其十二以合四時
如漢曲朱鷺易爲木紀漢曲有所思易爲期運集之類
是已

估客樂 齊武帝所作帝爲布衣時常游樊鄧踐祚以
後追憶往事作是歌使太樂令劉瑤教習百日無成或

啟釋寶月善音律乃使寶月奏之便就勅歌者重爲感

憶之聲梁改爲商旅行其辭二首

一曰昔經樊鄧役假
楫梅根渚感昔念往

事意滿情不敘二曰有信數寄書無
信長相憶莫作併落井一去無消息

楊叛兒 本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊旻者隨

母入內及長爲太后所寵愛童謠云楊婆兒共戲來語

訛轉婆爲叛也

歌云暫出白門前楊柳可藏
鳥歡作沈水香儂作博山爐

梁武帝卽位之初思弘古樂帝素善鍾律詳悉舊事遂

自製定禮樂乃定郊禋宗廟及三朝之樂國樂以雅爲

稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正

也作樂歌十二則天數也其辭並沈約所製凡十二曲

俊雅三曲四言

取禮記司徒論選士之序而升之學曰俊士也眾官出入奏俊雅二郊太廟明

堂三朝

皇雅三曲五言

取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟

同用

允雅一曲四言

取詩君子萬年永錫爾允也皇太子出入奏之三朝用焉

寅

雅一曲三言

取尚書周官貳公弘化寅雅三朝用焉也王公出入奏寅雅三朝用焉

介雅

三曲五言

取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用焉

需雅八曲七

言

取易雲上於天需君子以飲食宴樂也食舉奏需雅三朝用焉

雍雅三曲四言

取

記大享客出以雍徹也徹饌奏雍雅三朝用焉

滌雅一曲四言

取禮記帝牛必在滌三月

也牲出入奏滌雅北郊明堂太廟同用

牲雅一曲四言

取春秋左傳牲肥腓也薦毛

血奏牲雅北郊
明堂太廟同用

誠雅三曲二曲三言一曲四言

取書至

誠感神也南北郊明堂太廟
並用誠雅降神及迎送奏之

獻雅一曲四言

取禮記

飲五洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵之
意也皇帝飲酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

禋雅一

曲四言

取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也
北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禋雅

夾漈鄭氏曰有宗廟之樂有天地之樂有君臣之

樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別

按漢叔孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦裸等

曲武帝始定郊祀之樂有十九章之歌明帝始定

黃門鼓吹之樂天子所以宴羣臣也嗚呼風雅頌

三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢之
失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至
梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之
天地君臣宗廟之事同其事矣此禮之所以亡也
雖曰本周九夏而爲十二雅然九夏自是樂奏亦
如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭而非雅頌
之流也

梁南北郊明堂宗廟之禮加有登歌其歌詩一十八曲
南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言 北郊皇帝初獻奏

登歌二曲四言 宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

明堂徧歌五帝登歌五曲四言 太祖太夫人廟舞歌

一曲四言 太祖太夫人廟登歌一曲四言 大壯舞

歌一曲四言 大觀舞歌一曲四言

相和五引角徵宮商羽每引一首鼓吹宋齊並用漢曲

又充庭用十六曲梁高祖去四曲留其十二合四時也

更制新歌以述功德

木紀謝

代朱鷺言齊謝梁升也

賢首山

代思悲翁言武帝破魏軍於司部肇王跡也

桐柏山

代艾如張言武帝牧司王業彌章也

道亡

代上之回言東晉喪道義師起樊鄧

也

忱威代擁離言破

漢東流代戰城南言義

鶴

樓峻

代巫山高言平郢城兵威無敵也

昏主恣淫慝

代上陵言東昏政亂武帝起兵

弔民伐罪也

石首局

代將進酒言義師平京城廢昏定大事也

期運集

代有思

言武帝膺籙受禪德盛化遠也

於穆

代芳樹言大梁開運君臣和樂休祚方遠也

惟大

梁

代上邪言梁德廣運仁化洽也

武帝崇信佛法置佛法十曲名為正樂又有法樂童子

伎童子愛水斷苦轉等設無遮大會則為之

善哉 大樂 大歡 天道 仙道 神王 龍王

滅過惡 除愛水 斷苦轉

襄陽蹋銅蹄 武帝西下所作也帝鎮雍有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故卽位之後更造新聲帝自爲詞三曲又令沈約爲三曲以被管絃

上聲歌 此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌詞所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無邪句

常林歡 宋梁間曲宗世荆雍爲南方重鎮皆王子爲之牧江左詞詠莫不稱之以爲樂土故宋隋王誕作襄

陽之歌齊武帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃林
岸遂別峴山頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城投
酒今行熟停鞍繫馬暫棲宿桃林在漢水上宜城在荆
山北荊州有長林縣江南謂情人爲歡常長聲相近蓋
取樂人誤長爲常

陳並用梁樂唯改七室舞辭 皇祖步兵府君神室奏

凱容舞辭 皇祖正員府君神室奏凱容舞辭 皇祖

懷安府君神室奏凱容舞辭 皇高祖安成府君神室

奏凱容舞辭 皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭 皇考高祖武皇

帝神室奏武德舞辭

右各一曲四言

後主嗣位沈荒淫佚遣宮嬪習北方簫鼓謂之代北酒
酣則奏之江南遂亡舉宗北歸是代北之應也

玉樹後庭花

其辭曰玉樹後庭花花開
不復久亦短祚之明兆也

黃鸝留 金

釵兩臂垂

或言煬
帝作

堂堂

右四曲並陳後主時所造恆與宮女學士及朝臣
相唱和爲詩太樂令何胥採其尤輕艷者以爲此

曲

桃葉 陳之世盛歌王獻之桃葉曲曰桃葉復桃葉渡江不用楫但渡無所苦我自迎接汝後隋晉王伐陳始營於桃葉山下韓擒虎渡江陳大將任蠻奴至新林以導北軍

後魏來自雲朔肇有諸夏樂操土風未忘其俗道武天興初吏部郎鄧彥海奏上樂創制宮懸而鐘管不備樂章旣闕雜以簫邏迴歌至太武平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光出

平西域得胡戎之樂因又作改變雜以秦聲所謂秦漢樂也孝文頗爲詩歌以勗在位謠俗流傳布諸音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗浸以陵夷

按歷代樂歌惟南之宋齊北之拓跋魏無所考見此段姑撫隋書禮樂志序數語以括之前編宋齊二段皆出陳氏樂書俱言其大槩耳宋齊運祚短促元魏出夷戎故史籍不備後來難以稽據云

北齊文宣初禪未遑改制至武成之時始定四郊宗廟
三朝之樂各有樂章

大禘圜丘及北郊歌辭 夕牲羣臣入門奏肆夏一曲

四言 迎神奏高明一曲四言登歌辭同 牲出入奏昭夏

一曲四言 薦毛血奏昭夏一曲四言羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏

肆夏辭同初入 進熟皇帝入門奏皇夏一曲四言 皇帝陞

丘奏皇夏一曲四言壇上登歌辭同 皇帝初獻奏高明一曲

三言 皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾之舞一曲四言

皇帝獻太祖配饗神座奏武德之樂昭烈之舞一曲四

言皇帝小退當昊天上帝神

皇帝飲福酒奏皇夏一

曲五言奏皇夏辭同初入門

送神降丘南陞奏高

明一曲五言皇帝之望燎位又奏

柴壇既燎奏昭夏

一曲四言奏皇夏辭同上皇夏

皇帝還便殿奏皇夏

一曲四言肆夏祠感帝用園丘辭

五郊迎氣奏高明

每帝各一曲

祠五帝於明堂樂歌辭 先祀一日夕牲羣官入自門

奏肆夏一曲四言 太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭

一曲三言 太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭一曲四言

五方天地奏高明之樂
覆燾之舞辭同迎氣

牲出入奏昭夏一曲四言

薦毛血奏昭夏一曲四言

羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同上肆夏辭

進熟皇帝入門奏皇夏一曲四言

皇帝升壇奏皇夏辭同

皇帝

初獻奏高明樂覆燾舞辭一曲三言

皇帝裸獻奏高

明樂覆燾舞辭一曲四言

皇帝飲福酒奏皇夏一曲

五言

太祝送神奏高明樂覆燾舞辭一曲三言

皇帝

還便殿奏皇夏一曲四言

享廟樂辭

先祀一日夕牲羣臣入奏肆夏一曲四言

迎神奏高明登歌一曲四言

牲出入奏昭夏一曲

四言 薦毛血奏昭夏一曲四言

三公出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同

進熟皇帝入北門奏皇夏一曲四言 太祝裸地奏

登歌一曲四言

皇帝詣東陛奏皇夏升殿又奏皇夏辭同

皇帝升殿殿上

作登歌一曲四言 皇帝初獻皇祖司空公神室奏始

基樂恢舞辭一曲四言 初獻皇祖吏部尙書神室同

上樂舞辭一曲四言 初獻皇祖秦州使君神室同上

樂舞辭一曲四言 獻太祖武貞公神室同上樂舞辭

一曲四言 獻皇祖文穆皇帝神室同上樂舞辭一曲

四言 皇帝獻高祖神武皇帝神室奏武德樂昭烈舞

一曲四言 獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭一

曲四言 獻文宣皇帝神室奏文正樂光大舞一曲四

言 皇帝還東壁飲福酒奏皇夏一曲四言 送神奏

高明辭一曲三言 皇帝詣便殿奏皇夏一曲四言

羣官

出奏肆
夏辭同

元會大饗協律不得升陛黃門舉麾於殿上今列其歌

辭 賓入門四廂奏肆夏一曲四言 皇帝出閣奏皇

夏一曲四言 皇帝當辰羣臣奉賀奏皇夏一曲四言

皇帝入寧變服黃鍾太簇二廂奏皇夏一曲四言

皇帝變服移幄座於西廂帝出升御座姑洗奏皇夏一曲四言 王公奠璧奏肆夏一曲四言 上壽黃鍾廂奏上壽曲辭一曲三言 皇太子入至座位酒至御殿上奏登歌三曲四言 食至御前奏食舉樂辭十曲三言 文舞將作先設階步辭一曲四言 文舞辭一曲四言 武舞將作先設階步辭一曲四言 武舞辭一曲四言 皇帝入鐘鼓奏皇夏辭一曲四言 鼓吹二十曲皆改古名以敘功德

水德謝

代朱鷺言
魏謝齊興

出山東

代思悲翁言
神武戰廣阿破爾朱兆創大業

戰韓陵代艾如張言神武殄關隴代上之回言神武

滅山胡代蠡高車蠕蠕向化武定代戰城南言神武

於鄴戰芒山代巫山高山言神武禽蕭明代上陵言文

破侯景代將進酒言文襄定汝潁代君馬黃言

將於長葛克淮南代芳樹言文襄遣將南嗣丕基

代有所思言文聖道洽代雉子班言文宣克受魏

宣統續大業平瀚海代上邪言文服江南代

禪代聖人出言文刑罰中代遠如期言孝昭舉遠夷

高臺言梁主蕭直錯枉獄訟無怨至

至代石留行言化霑海嘉瑞臻代務成言河清龍

外西夷遣使朝貢也

卷一百四十二

三

成禮樂

代元雲言功德
化治制禮作樂

古又有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹

無愁 伴侶 後主賞胡戎樂耽愛無已於是繁手淫

聲爭新哀怨故曹妙達安末弱安馬駒之徒至有封王
開府者服簪纓而爲伶人之事後主亦自能度曲親執
樂器倚弦而歌別採新聲爲無愁伴侶曲音韻窈窕極
於哀思使胡兒闐宦輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕
雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來以至亡國

後周太祖迎魏武入關聲樂闕焉恭帝元年平荊州大
獲梁氏樂器乃詔曰六樂尙矣其聲歌之節舞蹈之容
不可得而詳也自宜依準成周制其歌舞祀五帝日月
星辰用皇帝樂歌大呂祭九州社稷水旱雩禳用唐堯
樂歌應鍾祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂祀四類幸
辟雍用夏禹樂歌函鍾祭山川用殷湯樂歌小呂饗宗
廟用周武王樂歌夾鍾皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆
夏牲出入奏昭夏藩國客出入奏納夏功臣出入奏章
夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔

夏諸侯見奏驚夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌貍首大夫
歌採蘋士歌採芣其文雖具而未及施用而閔帝受禪
明帝踐祚雖革魏氏之樂未臻雅正天和元年初造山
雲舞以備六代建德二年六代樂成奏於崇信殿其宮
縣依梁三十六架朝會皇帝出入奏皇夏太子出入奏
肆夏王公出入奏驚夏諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族
人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲舉食奏深夏
陳氏樂書曰嗚呼六樂復於後周而後周無成王
之治後庭作於大唐而大唐無煬帝之亂是無他

樂在人和不在聲音故也

圜丘歌辭 降神奏昭夏一曲七言 皇帝將入門奏

皇夏一曲四言 俎入奏昭夏一曲四言 奠玉奏昭

夏一曲四言 皇帝升壇奏皇夏一曲四言 皇帝初

獻作雲門舞一曲三言 皇帝初獻配帝作雲門舞一

曲四言 皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌一曲三言

皇帝飲福酒奏皇夏一曲四言 擁奠奏擁樂一曲三

言 帝就望燎位奏皇夏一曲四言 帝還便坐奏皇

夏一曲四言 降神奏昭夏 奠玉奏昭夏 初獻奏

登歌

舞辭同
圓丘

望坎位奏皇夏 各一曲四言

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏 初獻奏皇夏 各一

曲四言

皇帝初獻青帝奏雲門舞一曲三言 初獻

配帝奏舞一曲四言 初獻赤帝奏雲門舞一曲七言

獻配帝奏舞一曲四言 初獻黃帝奏雲門舞一曲

五言 獻配帝奏舞一曲五言 初獻白帝奏雲門舞

一曲四言 獻配帝奏舞一曲四言 初獻黑帝奏雲

門舞一曲六言 獻配帝奏舞一曲六言

宗廟歌辭 皇帝入廟門奏皇夏一曲四言 降神奏

昭夏一曲四言 俎入升階奏皇夏一曲四言 皇帝

獻皇高祖奏皇夏一曲五言 獻皇曾祖德皇帝奏皇

夏一曲五言 獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏一曲五言

獻文宣皇太后奏皇夏一曲四言 獻閔皇帝奏皇

夏一曲五言 皇帝還東壁飲福酒奏皇夏一曲四言

還便坐奏皇夏一曲四言

皇帝革前代鼓吹制爲十五曲以頌功德

元精季

代朱鷺言魏道陵遲太祖肇基王業

征隴西

代思悲翁言太祖起兵誅侯莫陳悅

清隴西

迎魏帝

代艾如張言太祖迎孝武西幸都關中

平寶泰

代上之回言太

祖討擒

復恆農

代擁離言太祖攻

克沙苑

代戰城

寶泰

祖俘斬齊

戰河陰

代巫山高言太

平漢東

代上陵

眾於沙苑

取巴蜀

代將進酒言太

拔江陵

代有所

命將平隋

郡安陸

受魏禪

代芳樹言閔

宣重光

代上邪

祖遣將擒蕭

入承

哲皇出

代君馬黃言高祖

平東夏

代雉子班

大統

齊定

禽明徹

代聖人出言高祖

山東

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲令

齊樂工曹妙達於太樂教習以代周歌太廟之中迎神

七言象元基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象

行天曲其後牛洪等但改其聲使合鍾律而調經勅定不敢易也至仁壽初煬帝爲皇太子乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以揄揚功德請更議之於是制詔牛洪許善心等更詳故實改定樂辭其祀圜丘皇帝入至版位及降神奏昭夏升壇奏皇夏受玉帛登歌奏昭夏初獻奏誠夏飲福奏需夏反爵於坫復位及就燎位復次奏皇夏有司未及施行煬帝大業初又令柳顧等多增開皇樂器大益樂員郊廟歌辭並依舊制惟新造高祖廟歌九曲而已繼又令祕書省定殿前工歌十四首

太常刪定樂曲一百四首五曲宮調黃鍾也一曲應調
大呂也二十五曲商調太簇也十四曲角調姑洗也十
三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調
南呂也十三曲變宮調應鍾也凡此以詩爲本參以古
調雖欲播之弦歌被之金石亦竟無成功焉

圜丘降奏昭夏一曲五言 皇帝升壇奏皇夏一曲四

言

皇帝就燎還大次
並奏皇夏辭同

登歌辭一曲四言 皇帝初獻

奏誠夏辭一曲四言 皇帝既獻奏文舞辭一曲四言

皇帝飲福酒奏需夏一曲四言 武舞辭一曲四言

送神奏昭夏一曲三言

五郊歌辭五首

迎送神登歌與圜丘同

青帝歌辭奏角音一曲

四言

赤帝歌辭奏徵音一曲四言

黃帝歌辭奏宮

音一曲四言

白帝歌辭奏商音一曲四言

黑帝歌

辭奏羽音一曲四言

感帝奏誠夏辭一曲四言

迎送神登歌與圜丘同

雩祭奏誠夏

辭一曲七言

迎送神登歌與圜丘同

禘祭奏誠夏辭一曲四言

迎送神登歌與圜丘同

朝日夕月歌辭二首

迎送神登歌與圜丘同

朝

日奏誠夏辭一曲五言 夕月奏誠夏辭一曲五言

方丘歌辭四首

唯此四者異餘並同圜丘

迎神奏昭夏辭一曲三

言奠玉帛登歌一曲四言

皇地祇歌辭奏誠夏一

曲四言送神歌辭奏昭夏一曲三言

神州奏誠夏辭一曲四言

迎送神登歌與圜丘同

社稷歌辭四首

迎送神登歌與圜丘同

春祈社奏誠夏一曲四

言春祈稷奏誠夏一曲四言

秋報社奏誠夏一曲

四言秋報稷奏誠夏一曲四言

先農奏誠夏辭一曲四言

迎送神與方丘同

先聖先師奏誠夏辭一曲四言

太廟歌辭 迎神歌辭一曲四言 登歌辭一曲四言

俎入歌辭一曲四言 郊丘社廟同 皇高祖太原府君神

室歌辭 皇曾祖康王神室歌辭 皇祖獻王神室歌

辭 皇考太祖武元皇帝神室歌辭 已上並一曲四

言 飲福酒歌辭一曲四言 郊丘社廟同 送神歌辭一曲

三言

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭一曲四言 郊丘社廟同 皇

太子出入奏肆夏辭一曲四言 食舉歌辭八曲七言

上壽歌辭一曲三言 宴羣臣祭歌辭一曲四言

文舞歌辭一曲四言 武舞歌辭一曲四言 大射登
歌辭一曲五言 凱樂歌辭三首 述帝德一曲四言
述諸軍用命一曲四言 述天下太平一曲四言
皇后房內歌辭一曲四言 地厚 天高 高祖潛龍
時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高記言
夫婦之義因卽取之爲皇后房內曲命婦人并登歌上
壽並用之

驍壺 蓋投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍
壺今謂之驍壺

汎龍舟 煬帝幸江都宮所作又令太樂令白明達造
新聲期萬歲樂藏鈎樂七夕樂相逢樂舞席同心髻玉
女行觴神仙留客擲磚縛命鬪雞子鬪百草還舊宮樂
掩抑擁藏哀音斷絕

唐高祖受禪軍國多務未遑改創樂府尙用隋氏舊文
至武德九年始命太常少卿祖孝孫考正雅樂乃作大
唐雅樂以十二律各順其月旋相爲宮按禮記大樂與
天地同和禮云治世之音安以樂其政和故制十二和
之樂合三十一曲八十四調

一曰豫和 二曰順和 三曰永和 四曰肅和 五

曰雍和 六曰壽和 七曰太和 八曰舒和 九曰

昭和 十曰休和 十一曰正和 十二曰承和

其所用已

見樂用

夾漈鄭氏曰祖孝孫本梁十二雅以作十二和故
可采也周太祖迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之
樂乃更爲九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏
肆夏牲出入奏昭夏藩國客出入奏納夏有功臣
出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏

上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏驚夏雖曰本於周
賓祭之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能
行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改
易任理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂
主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟
梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾擿
前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制作非
古而聲有倫準十二律以法天之成數故世世因
之而不能易也

唐太常樂章

太清宮薦獻大聖祖元元皇帝奏混成紫極之舞 天

寶元年四月十四日有司奏請降神用混成之樂送神

用泰一之樂樂章十一

檢撰人名
姓未獲

饗德明興聖皇帝廟酌獻並奏長發之舞樂章九

東部
侍郎

李紵撰獻祖宣皇帝
室酌獻奏光大之舞

貞觀十四年祕書監顏師古議

皇祖弘農府君宣簡公懿皇三廟之樂諸同奏長發之

舞至開元十三年封禪定廟樂改用光大之舞樂章闕

懿祖光皇帝室酌獻奏長發之舞

開元十三年定議

依舊用長發之舞至貞元十四年四月太常奏與德明興聖獻祖廟並同用宮懸祭月饗之樂章闕

太祖景皇帝室酌獻奏大政之舞 貞觀十四年祕書監顏師古定議請奏永錫之舞給事中許敬宗議奏大有之舞至開元十年改定用大政之舞樂章闕

世祖元皇帝室酌獻用大成之舞 貞觀十四年祕書監顏師古議請奏大有之舞許敬宗議改用大成之舞樂章闕

高祖太武皇帝室酌獻奏大明之舞 貞觀十四年祕

書監顏師古議奏大明之舞

太宗文武大聖大廣孝皇帝室酌獻奏崇德之舞

先是文德皇后廟樂貞觀十四年顏師古請奏光大之舞許敬宗議同及太宗祔廟遂停光大之舞唯奏崇德之舞樂章闕

高宗天皇大聖大弘孝皇帝室酌獻奏鈞天之舞

中宗孝和大聖大昭孝皇帝室酌獻奏太和之舞

睿宗元真大聖大興孝皇帝室酌獻奏景雲之舞

十四年六月日顏師古許敬宗已定樂章廟舞之號至

開元二十九年六月十日太常又奏準十三年封禪日
有司所定九廟酌獻用舞之號皆列於次

元宗至道大聖大明孝皇帝室酌獻奏廣運之舞

中書令郭

子儀撰
樂章

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室酌獻奏惟新之聲

吏部尚書劉
晏撰樂章

代宗睿文孝武皇帝室酌獻奏保大之舞

中書令郭子
儀撰樂章

德宗神武孝文皇帝室酌獻奏文明之舞

尚書左丞平
章事鄭餘慶

撰樂
章

順宗至德大聖大安孝皇帝室酌獻奏大順之舞

中書侍郎

平章事鄭
細撰樂章

憲宗聖神章武孝皇帝室酌獻奏象德之舞

中書侍郎
平章事段

文昌撰
樂章

穆宗睿聖文思孝皇帝室酌獻奏和寧之舞

中書侍郎
平章事牛

僧孺撰
樂章

敬宗睿武昭愍孝皇帝室酌獻奏大鈞之舞

中書侍郎
韋處厚撰

樂
章

文宗元聖昭獻孝皇帝室酌獻奏大成之舞

中書侍郎
崔珙撰樂

章

武宗至道昭肅孝皇帝室酌獻奏大定之舞

中書侍郎李回撰樂

章

宣宗聖武獻文孝皇帝室舞號

檢未獲

懿宗昭聖恭惠孝皇帝室舞號

檢未獲

僖宗惠聖恭定孝皇帝室舞號

檢未獲

昭宗聖穆景文孝皇帝室酌獻奏咸亨之舞

撰樂章人闕

饗讓皇帝廟樂章六

吏部侍郎李紵撰

饗諸太子廟樂章六

檢撰人姓名未獲

儀坤廟樂章十二

散騎常侍徐彥伯撰

惠昭太子廟樂章六

左散騎常侍歸登諫議大夫杜羔給事中李逢吉孟簡職方郎中知

制誥王涯等共撰

悼懷太子廟樂章六

檢撰人姓名未獲

莊恪太子廟樂章六

給事中裴泰章蘇條等共撰

祀五帝樂章十五

顯慶元年左僕射于志寧撰

立春日祀青帝壇降神奏角音之舞六變立夏日記赤

帝壇降神奏徵音之舞六變季夏土王祀黃帝壇降神

奏宮音之舞六變立秋日記白帝壇降神奏商音之舞

六變立冬日祀黑帝壇降神奏羽音之舞六變夏至日

祭皇地祇樂章三奏順和之舞六變

開元十二年禮部侍郎賀知章撰

祭神州地祇樂章三奏順和之舞八變

貞觀十七年太府卿蕭璟撰

春分日祀朝日樂章三奏元和之舞六變

顯慶元年禮部侍郎許敬

宗撰至乾元元年中書舍人徐浩又撰

祭太社太稷樂章四

貞觀十七年左僕射于志寧撰

祭風師樂章四降神奏元和之舞

貞元六年祕書監包佶撰

祭雨師雷師樂章五降神奏元和之舞

貞元六年祕書監包佶撰

禘祭百神樂章四降神奏豫和之舞

禮部侍郎許敬宗撰

祭先農樂章三奏豐和之舞二變顯慶三年太子洗馬郭瑜撰

祭先蠶樂章三奏永和之舞顯慶三年太子洗馬郭瑜撰

釋奠樂章入文宣王廟奏宣和之舞顯慶三年國子博士范頴等撰

武成王廟樂章五奏宣和之舞三舞貞元六年原王傅于邵撰

祀九宮貴神樂章六奏元和之舞檢撰人姓名未獲

祭龍池樂章十開元元年內出編入雅樂十六年築

壇於興慶宮以仲春之月祭之紫微令姚崇等撰

殿庭元日冬至朝會樂章七元日迎送皇帝奏太和開元

十三年侍中源乾曜撰

羣官行奏舒和上公上壽奏休和顯慶五年中書侍郎李義府撰

皇帝受酒登歌奏昭和中宮朝會樂章四 皇后正和

再奏中書侍郎李義府撰

東宮朝會樂章五迎送皇太子奏永和中書侍郎李義府撰

太子受酒登歌奏昭和

鄉飲樂章十七檢撰人姓名未獲

鹿鳴三奏南陔一奏嘉魚四奏崇邱一奏關雎五奏鵲

巢三奏

大射樂章四檢撰人姓名未獲

皇帝射騶虞二奏王公射狸首一奏迎送皇帝入閣奏

太和

唐朝五十五曲

舞曲夷樂並不在此

傾盃曲

長孫無忌作

樂社樂曲

魏徵作

英雄樂曲

虞世南作

黃驄疊曲

太宗破竇建德所乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲

右四曲太宗內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌

亦名燕歌高宗卽位景雲見河水清張文收采古義爲景雲河清歌

慶善

樂破陣樂

承天樂一戎大定樂

將伐高麗宴洛陽城門觀屯營

教舞按親征用武之勢

八絃同軌樂

象高麗平天下大定

夷美賓曲

遼東

平李勣作
是曲以獻

右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲

太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部則雅聲

可知

一安舞

二太平樂

安舞太平並周隋遺音

三破陣樂

四慶善樂

五大定樂

六上元樂

七聖壽樂

八

光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂

二長壽樂

三天授樂

四

鳥歌萬歲樂

武后時有鳥能人言萬歲

五龍池樂

明皇為平王時賜第隆慶坊之

南地忽變為池中宗遊池厭其祥明皇即位乃作龍池樂

六小破陣樂

夜半樂

明皇自路州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂還京樂

還京樂

文

成曲

明皇作

霓裳羽衣曲

河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙

女數百皆素練霓裳衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音而還故作是曲

元真道曲

道士

司馬承禎奉詔作

大羅天曲

茅山道士李會元作

紫清上聖道曲

工部

侍郎賀知章作

景雲

九真

紫極

小長壽

承天樂

順天樂

六曲並大清宮成太常卿韋緜作

君臣相遇樂曲

商調韋緜作

荔枝香

明皇幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝故名荔枝香

梨園法曲

法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛法曲選坐伎三百教梨園宮女

數百亦為梨園弟子

涼州

伊州

甘州

天寶樂曲皆以邊地名之又詔選調法曲

與胡部新
聲合作

千秋節

明皇
生日

右三十四曲並明皇朝所作也

容齋洪氏隨筆曰今樂府所傳大曲皆出於唐而
以州名者五伊涼熙石渭也涼州今轉爲梁州唐
人已多誤用其實從西涼府來也凡此諸曲唯伊
涼最著唐詩詞稱之極多聊記十數聯以資談助
如老去將何散旅愁新教小玉唱伊州求守管絃
聲欵逐側商調裏唱伊州鈿蟬金雁皆零落一曲
伊州淚萬行公子邀歡月滿樓雙成揭調唱伊州

賺殺唱歌樓上女伊州誤作石州聲胡部笙歌西
部頭梨園弟子和涼州唱得涼州意外聲舊人空
數米嘉榮霓裳奏罷唱梁州紅袖斜翻翠黛愁行
人夜上西城宿聽得涼州雙管逐丞相新裁別離
曲聲聲飛出舊涼州只愁拍盡涼州杖畫出風雷
是撥聲一曲涼州今不清邊風蕭颯動江城滿眼
由來是舊人那堪更奏梁州曲昨夜蕃軍報國儲
沙州都護破梁州邊相皆承主恩澤無人解道取
涼州皆王建張祐劉禹錫王昌齡高駢溫庭筠張

籍諸人詩也

夾漈鄭氏曰按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺唐居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非樂五行之精氣而然

陳氏樂書曰唐明皇天寶中樂章多以邊地名曲如涼州甘州伊州之類曲終繁聲名爲入破已而

三州之地悉爲西蕃蹈籍境寢削矣故江南僞唐
李煜樂曲有念家山破識者謂不祥之兆也我宋
龍興開寶八祀悉收其地煜乃入朝國破念家山
之應也今誠削去繁聲革入破之名庶幾古樂之
發也

又曰竊觀唐之樂歌突厥監歌於龍朔而閭知微
卒有陷突厥之誅楊柳唱於永淳而徐敬業卒搆
楊柳二州之亂寶慶之曲作而太子任咎堂堂之
曲奏而唐祚中絕以至舞媚桑條黃塵挈苾之作

未有無其應者由是知聲音之道實與政通而治
亂之兆皆足聽而知之況其昭昭者乎然明皇雅
好度曲未嘗使蕃漢雜奏迨天寶之末始詔選調
法曲與胡部新聲合作識者異之明年遂及祿山
之難豈得無所感召而然哉然則帝王奏樂可不
謹乎

按鄭氏主於聲音而言陳氏主於證應而言故其
說不同然成周之時未嘗不以夷樂參用於祭享
之間也跡明皇所以召蠻稔禍者自有其故豈皆

入破合奏致之乎

寶應長寧樂

代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調

廣平

太一樂

大厯元年作

右二曲代宗朝所作也

定難曲

河東節度馬燧獻

中和樂

德宗生日自作

繼天誕聖樂

德宗

生日昭義節度王虔休所獻以宮為調

孫武順聖樂

山南節度于頔所獻

右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲

霓裳羽衣舞曲

右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也臣

下功高者賜之樂又改法曲爲仙韶曲

萬斯年曲

右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故有

播皇猷之作

柳宗元撰唐饒歌鼓吹十二曲

晉陽武

言隋亂極唐師起晉陽拯亂二十六句

獸之窮

言李密既敗來歸唐斥東土二

十二句

戰武牢

言太宗討王世充實建德十八句

涇水黃

言太宗討平薛仁果

定秦地二

十四句

奔鯨沛

言輔公祐反江淮師討平之十八句

苞枿

言討平蕭銑定

楚地二

十八句

河右平

言平李軌定河西十八句

鐵山碎

言破突厥取其地二十二句

句

靖平邦

言劉武周襲有晉陽太宗滅之十四句

吐谷渾

言命李靖討滅吐谷

西海二

十六句

高昌

言命李靖討滅高昌二十二句

東蠻

言克東謝蠻二十二句

按自漢有饒歌鼓吹曲而魏晉以來相襲爲之大

槩皆以頌時主之功德唐無其詞子厚此文進於

元和間謫永州之時元未嘗施用也

文獻通考卷一百四十二

[General Information]

$$\square \square \square =$$
$$00 = 00000000 \quad 01 \quad 8$$
$$\square \square = \square \square \square$$
$$\square \square \square =$$
$$\square\square\square\square = 2011.06$$
$$\square\square = 638$$

□ □ □ □ = 8 4 0 0 . 0 0 □ □ □ □ □ □

$$DX = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 7 \ 8 \ 9 \ 1 \ 4 \ 8 \ 1$$
$$SS_{\square} = 1 \ 3 \ 1 \ 6 \ 5 \ 5 \ 2 \ 7$$

ISBN=7-5013-4578-3

□□□□□=J 6 0 9 . 2 2 (□□> □□> □□□□> □□□> □□)

$$\square\square\square = 1009011102$$
$$\square\square\square = \square\square\square - \square\square - \square\square - \square\square - \square\square$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

□□□□ □1□ 8. □□□□□□□□□□□□, 2011. 06.

$$\square \square =$$